

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192524

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No M 84 Accession No. M 5207
B 143

Author 1910-61, 1910 दास.

Title 191931 1919 1381

This book should be returned on or before the date
last marked below.

शाश्वत

ल लि त नि बं ध

देवीदास बागूल

सरस्वती प्रकाशन : पुणे २

मूल्य दोन रुपये

प्रकाशक :

सौ. सिंधु वङ्मे,
सरस्वती प्रकाशन,
४१४ सदाशिव पेठ, पुणे २

प्रथमावृत्ति :

वलिप्रतिपदा, शंक १८८९

ॐ देवीदास वागूल, पुणे २

मुखपृष्ठ :

दत्ता महाबलेश्वरकर



: २ :

स र स्त्री

एकमेव विक्रेते :

इनामदार बंधु,
१९१ सदाशिव पेठ, पुणे २

मुद्रक :

चिं. ग. वङ्मे,
साधना प्रेस,
४३०-३१ शनिवार पेठ, पुणे २

मला समजून घेणारे

प्रिय राजा कर्डिले

यांस —

•

शौ श व दूत

अहल्योद्धार
बोलायचे कुणाशीं ?
विकत घेतलेलीं माणसें
अशरीरिणी
कुंतीचे मागणे
दूर
पंचांगांत नसलेली यात्रा
अ (न) पेक्षित आक्रोश
जेव्हां मोठे लहान होतात....
नवी शाळा
ज्ञानेश्वरांची मित्रकल्पना
अपवादाचा बोधिवृक्ष

मुस्वागतम् नवागतम् !

श्री. देवीदास बागूल यांच्या ललित-निबंधांचा हा सुन्दर संग्रह म्हणजे मराठी ललित साहित्याच्या प्रांगणांतील त्यांचं पहिलं पाऊल. अंतरंगाचं खरंखुर उत्कट सौहार्द आणि त्यामुळेच लाभलेली सहज-सुन्दर व रसाळ शब्दकळा, या दोन्ही गुणविशेषांमुळे त्यांचे हे भावपूर्ण ललितनिबंध प्रथम साधनेत वाचले, तेव्हांच त्यांचं वेगळेपण मनांत भरलं होतं. “ बागूलांचा साधनेतील लेख वाचलात का ? ” असं त्या वेळी मी अनेकांना आवर्जून विचारलं होतं आणि या नवागताची विचारपूस केली होती, असं आजहि आठवतं. आज त्यांचा हा पहिला-वहिला संग्रह रसिकांपुढे येतांना, त्याची वाटचाल अधिक सुकर बहावी यासाठीं बडिलकीच्या नात्यानें त्यांना आशीर्वाद देण्याचं आणि त्यांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करण्याचं काम माझ्याकडे आलं आहे—आणि मी तें अत्यंत मनःपूर्वक करतो.

गेल्या कांहीं दशकांमध्ये मराठी साहित्य सर्वीगानं विकसित झालं असलं तरी मराठी ललितनिबंध ही चीज मात्र कांहीशी उपेक्षणीय ठरली होती. गंभीर प्रकृतीचा वैचारिक निबंध हें या वाक्यायप्रकाराचं सनातन स्वरूप असलं, तरी त्याची दुसरी खेळकर, लालित्यपूर्ण

बाजू मराठी साहित्यांत पुरेशी स्थिरावूँ शकली नाहीं, असं गेल्या कांहीं वर्षामध्ये वाटू लागलं होतं. व्यक्तिमत्वाचा रसरशीतपणा, तीव्र संवेदनाक्षमता, जीवनांतील प्रत्येक अनुभूति उत्कटपणे घेण्याची मनोवृत्ति आणि या साञ्यांला शब्दांकित करणारी नाजूक शब्दकला या सर्व गोष्टी खन्याखुन्या ललितनिवंधकाराला अस्यावश्यक असल्यानेच कदाचित् या क्षेत्रामध्ये पुरेसं समाधानकारक लिखाण होत नसावं. विनोबांचे लेख जसे याला अपवाद, तसेच विन्दा करन्दीकरां-सारख्या अस्सल कवीने 'स्पर्शाच्या पालवी'मध्ये अन्तर्भूत केलेले, दुर्गा भागवतांचे 'ऋतुचक्रां' तील किंवा नानासाहेब गोन्यांचे 'डाळीं' तील काव्यमय ललितलेखहि अपवादभूत होत. श्री. देवीदास बागूल यांचे या संग्रहांत आलेले कांहीं लेख या निकषावर निःसंशय उतरतात यांत शंका नाहीं.

या संग्रहांतील पहिले एक-दोन लेख वाचीत असतांना मूर्तिमंत काव्य इथं चुकून गद्यांत अवतरलं आहे, असं वाटप्याइतकी काव्यात्मता आणि उत्कट समरसता प्रत्ययास येते. निसर्गाच्या सानिध्यांत आणि सन्तांच्या स्मृतींत बागूलांची प्रतिभा जशी बहरते आणि रंगते, तितकी ती इतरत्र क्वचितच रंगते. 'अहल्योद्वार' या पहिल्याच काव्यमय आणि भावपूर्ण लेखामध्ये, वर्षाक्रतुमध्ये नयन-सुख आणि स्पर्शसुख देणाऱ्या निसर्गाच्या विविध बारकाव्यांचं आणि विभ्रमांचं जें अत्यंत मनोज्ञ चित्रण त्यांनी केलं आहे तें खरोखरच अविस्मरणीय वाटतं. पंचेद्रियांच्या साहाय्यानें न्याहाळलेला, स्पार्शलेला, आस्वादिलेला निसर्ग त्यांनी इयें रसिकांपुढे अत्यंत इलुवार हातानें साकार केला आहे. या तन्मयतेमध्ये 'रंगांच्या दुनियेतील तो एक स्वप्न-प्रवांस होता' यांसारखीं काव्यमय सूत्रवाक्ये ते नकळत लिहून जातात आणि त्यांचा विसर वाचकांना सहजासहजीं पडत नाहीं.

निसर्गाहतकीच तद्रूपता बागूलांनी आपल्या आवडत्या संतांच्या वाढ्याचीन स्मृतीमध्यें अनुभवली आहे, याचं प्रत्यंतरहि इथं पानोपानी मिळत. ‘ज्ञानेश्वरांची मित्रकल्पना’ हा या संग्रहांतील लेख त्यांच्या सन्तवाढ्याच्या परिशीलनाचा जशी साक्ष देतो, तशीच या अलौकिक संतामधील, लौकिकांत आढळणारा भावनेचा झराहि त्यांनी पाहिला असल्याची खूण पटवितो. ‘बोलायचे कुणार्थी?’ या या संग्रहांतील दुसऱ्या सुन्दर लेखामध्यें ज्ञानेश्वरांच्या ज्या अवीट गोडीच्या ओवीचा उल्लेख त्यांनी सहजगत्या केला आहे, ती कोणत्याहि रसिकाला एक मधुर हुरहूर लावील यांत शंका नाही.

या लेखाप्रमाणेच या संग्रहांतील इतर कांहीं लेखांमध्यें बागूलांच्या हळव्या, उत्कट, संवेदनाक्षम व्यक्तिमत्वाची चाहूल जागोजागी लागते. स्वतःबद्दल प्रत्यक्षपणे न लिहितांनाहि स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेकविध नाजुक तरंग लेखनांत उमटविणे—सहजगत्या उमटविणे—हें सच्च्या कलाकारालाच साधते. तें बागूलांना मोळ्या प्रमाणात साधले आहे. संतवाणीमध्यें त्यांची शब्दकला सुस्नात झाल्यानें, तिच्यावर एक आगळेच मांगल्य चढले आहे. ‘लावण्यमयी’ हें विशेषण ते नकळत कल्पनेला लावून जातात आणि एक साकार रेखीव मूर्ति आपल्या मनश्चक्षुसमोर उमटून जाते. अतरींचे सौहार्द आणि रसाळ शब्दकला या दोन्ही गुणांचे सानिध्य लाभल्यानें बागूलांच्या अनेक लेखांना एक आनंदरिक गोडवा लाभला आहे. मी त्यांचं मनःपूर्वक स्वागत करतो.

— वि. द. घाटे

अहल्योद्धार

मन कितीहि कष्टी आणि विषणु असलें तरी
परिसाच्या स्पर्शानें लोखंडाचे निमिषांत
सुवर्ण व्हावे तद्वत निसर्गदर्शनानें मनावरील विषणुतेचा गंज झडून
जातो आणि तनामनावर आनंदरसाची सुवर्णकळा चढते, मनांतली
प्रसन्नता देहाच्यावर उमळून येते. नेत्र उत्पुळ होतात, अवर स्मिताच्या
प्रेरणेने विलग होतात.

द्या निसर्गदर्शनाचेहि अनेक अवतार आहेत. मात्र पंचेदियां-
पैकीं प्रलेकाला आवाहन करण्याचे सामर्थ्य निसर्गाच्या सहा
अवतारांमध्ये फक्त वर्षा-अवतारांतच आहे, असें मला वाटतें. तसें
पाहिले तर प्रलेके ऋतचे कांहींतरी व्यवच्छेदक लक्षण असतेंच !
द्या व्यवच्छेदक लक्षणाच्या गौरवांत त्या त्या कालांत प्रत्येक ऋतूला
'कहाणीच्या चाली' वर श्रेष्ठ ठराविले जातें. अगदीं रुक्ष असणाऱ्या
ग्रीष्माचेसुद्धां 'ग्रीष्म माझिया दारीं आला, ग्रीष्म माझिया दारीं',
असें खागतगीत आलाविले जातें.

मात्र वर्षाक्रहतूशिवाय इतर क्रतु पंचेद्रियांपैकीं कोणत्या तरी एकाच इंद्रियाला सौदर्यविश्वाच्या एकेका पैलूचे दर्शन घडवितात. शरदांतील रूपसौदर्याचा सोहळा, हेमंतांतील स्पर्शसुखाची अनुभूति, वसंतांतील परिमलाचा आल्हाद इल्यादि पृथक् पृथक् सौदर्यदर्शनानें त्या त्या इंद्रियद्वारां मनाची सौदर्यतृष्णा काहीं अशींच तृप्त होते. परंतु वर्षाक्रतु मात्र एकटाच सर्व इंद्रियाचे एकसमयावच्छेदेकरून समाधान करतो. वर्षाक्रतूंतील निसर्गदर्शनाने डोळ्याला रूपाची खाणी उघडलेली दिसते. कर्णाला नादब्रह्माची चाहूल ऐकू येते. त्वचेला स्पर्शसुखाची भेट होते आणि ग्राणेद्रियाला परिमलाचा वैध लागतो. रसनेला नवीच गोडी लाभते. सगळ्या पंचेद्रियांतच प्राणतत्त्व उमलते.

परवां जेव्हां चाळीसगांव स्टेशनवरून वर्षाकालीन पहिला-वहिला सूर्योदय पाहिला, तेव्हां श्रीष्मानें शुष्क झालेलीं इंद्रियें पुन्हां रसरसून हिरवीं झालीं. ग्रेमळ व्यक्तीच्या सहवासांत संकोच गळून पडावा त्याप्रमाणे ‘आंतील त्रिषण वृत्ति’ गळून पडल्या. पूर्वेकडील क्षितिजालगत प्रकाशब्रह्माचा आत्माविष्कार होत होता. त्या आत्माविष्कारांत नवथर जलार्द्द भेघ न्हाऊन निघाले. ते अरुणकालीन प्रकाशफूलहि निळसर जलदांच्या सहवासांत खुदकन् हंसले. त्या हास्यांत त्या प्रकाशफुलाचें सप्तरंगी अंतरंग प्रगट झाले. त्याचे पडसाद भेघांच्या मुखावराहि उमटले. आणि अंतरिक्षांत सप्तवर्णांचें एक संवादी संमेलनच भरले.

तें रंग-संमेलन किती विभ्रमशील होते ! प्रिय व्यक्तीर्शीं संभाषण करतांना तरल मुखावरील भाव क्षणाक्षणाला बदलावेत, त्याप्रमाणे अनेकविध भेघाकृतींवरील रंगछटांत बदल होत होते. आणि त्या

रंगाळटाहि अशा अलगद बदलत होत्या कीं, रंगाची एक छटा संपली केवहां आणि दुसरी सुख झाली केवहां ह्याचें भानहि उरुं नये. रंगांच्या दुनियेतील तो एक स्वप्न-प्रवास होता !

आकाशांत इंद्रवनूचे रंग सांडले होते, तर भूमीवर हरित तृणाचे दशावतार विलसत होते. शेतांच्या मध्यभागीं कोंवळ्या गवतांचा पिंवळसर हिरवा, शेतबांधावरील तृणाचा निळसर हिरवा, प्रौढ तृणाचा निवळ हिरवा, कटिशिखांत पहुवित झालेल्या वृक्षांचा काळसर हिरवा; अशा कितीतरी हिरव्या कळा रसरसून आल्या होत्या. तशांतच भेघांच्या करसंपुटांतून स्वरणारें ऊन ल्या हिरवळीवर पडल्यानें ल्या हिरव्या कळांना विलक्षण तजेला आला होता. जणू कांहीं ल्या हिरवळीच्या रूपानें भूमीचें 'मेणाहुनी मऊ', असलेले संत-अंतरंगच प्रकट झाले होतें ! ग्रीष्म ऋतूं हीच धरा किती रुक्ष आणि भकास वाटत होती ! ठारीं ठारीं पडलेल्या भेगांनी तिच्यावर बृद्धत्वाची अवकळा चढली होती. परंतप ग्रीष्मानें तिच्यांतला सगळा रसच शोषून धेतला असल्याकारणानें तिच्या ठारीं मार्दवाचा कवीं पुनःसंभव होईल कीं नाहीं, ह्याची कल्पनाहि करवत नव्हती. परंतु तरीहि ती धरा—धारण करणारी—असल्यानें वर्षांक्रित्या पदस्पर्श होतांच तिचा 'अहल्योद्वार' होतो आणि 'का भूमीचें मार्दव । सांगे कोंभाची लवलव ।' ह्या ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीप्रमाणे तिच्यांतली सारी मृदुता हिरवळीच्या रूपानें बाहेर प्रकटते. ऋताचा पुन्हां एकदा प्रत्यय येतो.

ह्या हिरवळीचें सैंदर्ये जितकें दर्शनांत आहे, तितकेंच तें तिच्या स्पर्शातहि आहे. 'हिरवेंगार' हा सामासिक शब्द ल्या

अविभाज्य संवेदनांचे प्रतीक आहे. 'गार' ह्या संज्ञेने स्पर्शेद्रियाला सांद घातली जाते. आणि त्या मृदुल तृणाला स्पर्श करतांच त्वचेवर रोमांच उठतात. 'मातीच्या पुत्राचे', मातीशीं नार्ते जोडले जाते. हरित तृणाच्या कुशीत अंग झोळून दिले म्हणजे, अपार स्पर्शसुख होते. खरे म्हणजे ह्या वर्षाक्रितं स्पर्शसौदर्याची एक इंद्रभुवनगुहाच उघडली जाते. पारिजातकाचीं फुले, जाईचीं फुले ह्यांच्या सुगंधाबरोबरच त्यांच्या स्पर्शाचा अनुभव घेतला नाहीं, तर त्यांपासून होणाऱ्या आनंदाला पूर्णताच येऊ शकत नाहीं. याहिपेक्षां आकाशाच्या विशाल अंतःकरणातन स्ववणाऱ्या त्या अमित जीवनधारांनी माझ्या अंगाला कुरवाळले म्हणजे, माझा देहच स्पर्शाचे एक सुंदर टपेरे फूल बनतो.

वर्षाक्रितं अनेक सुंदरी फुले उमलत असलीं तरीहि वर्षाक्रितूला सुगंधाच्या बाबतींत मी जें राजपद बहाल करतों तें केवळ रात-राणीमुळे. सुंदरी फुले म्हटलीं म्हणजे वासंतिक मोगरा, शारदीय गुलाब, वर्षाकालीन पारिजात, जाई, चांफा ह्यांचीं नावेंच प्राथम्यानें ग्राणेद्रियाला सामान्यतः स्मरतात. कारण, तीं सर्वे सुबोव आहेत. त्यांच्या सुगंधाबरोबर ल्यांचा पार्थिव आकाराहि चर्मचक्षूना भासमान होतो. ल्यांची सौरभप्रतीति तीं पुले पार्थिव आकारानें आपल्या करपलुवांत आत्याशिवाय होत नाहीं. परंतु योजनगंधा रातराणीचा सौरभ मात्र अरूपाचे पंख लेवून माझ्यापर्यंत दरवळत येतो.

दिवसभराच्या घबडग्याने आपण शिजून निघालेले असतों. त्या गोंधळांत वृत्तीची संवेदनक्षमता देशोघडीला लागते. आणि सांजकाळीं पाहावें तों मन कुठेंतरी कोपन्यांत संकोचून बसलेले

दिसते. आंबलेल्या शरिरानें पोटांत 'चार घांस', ढकलले म्हणजे अवयव सुस्तावतात, परंतु मन अस्थस्थच असते. तोंच बाहेरून पावसाळी गारवा साद घालतो आणि मनांतील मुशाफिर जागा होतो. न कळत पाय घराबाहेर पडतात.

नुकताच पाऊस पडून गेलेला असतो. विजेरी प्रकाशाच्या प्रदेशांतील निथळणारी धरित्री ओलेत्या छीप्रमाणे मंथर झालेली असते. तिचे धुळीचे वस्त्र तिच्या अंगाला कसे चापचोपून आणि चिंब होऊन चिकटलेले असते! श्वासांत गारवा असतो. पण नुसराताच गारवा नसतो, तर त्या गार श्वासांतून एका तरल सुगंधाची माया भरलेली असते. कोढून येतो तो सुगंध? खरें म्हणजे, त्या क्षणीं मुळीं हा भौगोलिक प्रश्न मनांत उद्भवतच नाहीं. उद्भव होतो तो फक्त आर्त ओढीचा! त्या सुगंधानें मनांतली अपार्थिवतेची ओढ चाळविली जाते. अंतमुख मन कसले तरी गूढशोधन करूं लागते. हव्हळं हव्हळं सगळे स्थिरचरच सुगंधमय वाढूं लागते. दशदिशांतून साद घालीत प्रत्येकाला आलिंगन देणाऱ्या त्या दिगंबर सुगंधामुळे—

तों मज गमले विभूति माझी।

स्फुरत पसरली विश्वामार्जी ॥

ह्या अनुभूतीचा प्रकाश माझ्या मनांत पाझरतो. त्या प्रकाशांत मला 'मी' सांपडतो. तत्क्षणीं त्रिखंडाला अर्थ येतो. प्रत्येक वस्तु बोलकी होते. पिंपळपानें सतार छेडतात. फांद्या टिपन्या खेळतात. वारा शीळ घालतो. पागोळ्या जलतरंग वाजवितात. छोटे छोटे ओहोळ खळखळून हंसतात. डोंगरखांद्यावरून उडी मारणारे जलप्रवाह

पायथ्याच्या खडकावरील नगारा बडवितात. वळवाची सर गिटार-
वाद्याच्या तारा ढेडून जाते.

तेव्हां उरतात फक्त कर्ण—आणि त्या कर्णाद्वारे नादब्रह्माला
सामावून घेणारे स्वरार्त मन ! त्यावेळीं सर हेंच एक सत्य वाटते.
सगळ्या चराचरांतन त्या स्वरसत्याचे पडसाद ऐकू येतात.

वर्षाक्रतूच्या ह्या पदन्यासाने रस, रूप, गंध, स्पर्श, नाद ह्यांचीं
फुलें पृथ्वीच्या अंगप्रत्यंगीं फुलतात. त्या पंचविध फुलांमुळे माझ्या
पंचेद्वियांचा उद्धार होतो. आणि तीं इंद्रियें त्या त्या सौदर्याचे कलश
भरभरून मनावर शांतीचा अभिषेक करतात. चैतन्याचा संदेश
पोंचवितात.

परंतु ह्यामुळेंच सारे विनसते !

नाकासमोर दिसणाऱ्या दगडी रस्त्याने चालणारे मन पार
उधळते. काळकामवेगाची सस्कृति झुगारून ते खुशाल वर्षाक्रतूचीं
सांडलेलीं प्रसादचिन्हे धुंडाळीत शरदाच्या चांदप्पांतन, हेमंताच्या
दंवभिजल्या तृणांतून, वसंताच्या आम्रमोहरांतन भटकत राहते.
ग्रीष्मांत त्याला पुन्हां कसेंबसे पंजरीं आणावे न आणावे तोंच ते
पुन्हां हुंदडत बाहेर पडते. कारण, वर्षाक्रतूच्या मृदूगंधाच्या पद-
न्यासाने सारीं इंद्रियेंच त्याला फितूर झालेलीं असतात !

बोलायचे कुणाशीं ?

कुणाला चहा आवडो किंवा न आवडो;
परंतु चहापानाचा कार्यक्रम मात्र सगळ्यांनाच
आवडतो. चहा न घेणाऱ्यांनीहि चहापानाच्या कार्यक्रमाला अवश्य
यावें, अशी निमंत्रकाचीहि इच्छा असते. म्हणूनच तो कॉफी, कोको
किंवा दूध अशा चहाला पर्यायी पेयांची तरतद करून ठेवतो.
कारण चहापानांत चहाला महत्त्व नसून त्या निमित्ताने घडणाऱ्या
संभाषणाला महत्त्व असते, असे मानले जातें. चहापानाचें निमित्त
करून हे लोक चक्र इतर विषयांवर तोडसुख घेतात. कोणत्याहि
चिल्डर-थिल्डर वा सुतकी-गंभीर विषयावर बोलायचे शाल्यास चहा-
पानाचा मंडप उभारला जातो.

चहापानाचें हे लाघवी स्वरूप पाहून मीदेखील सुरवाती-
सुरवातीस चहापानाच्या कार्यक्रमास जात असें. जेथें मनमोकळे
बोलतां येईल, निर्भरतेनें खळखळून हंसतां येईल, असें हें स्थळ
असावें अशी माझी अपेक्षा होती. आणि दुसऱ्याशीं तोंड भरून

बोलणे ह्यासारखा दुसरा आनंद नाहीं ! संगीताच्या खालोखाल जर काहीं मला मनादासून आवडत असेल तर ते म्हणजे दुसऱ्यांशीं संवाद करणे होय. मनाला आवडलेली गोष्ट दुसऱ्याला सांगितल्या-शिवाय माझ्या आनंदाला पूर्णताच येत नाहीं.

यावरून मला खूपच मित्र असावेत असा जर निष्कर्ष काढला तर तो फारसा वरोवर ठरणार नाहीं. जे आहेत त्याच्या सहवासांत मी दिवसाचा बराचसा भाग घालवीत असेन अमेहि म्हणतां येणार नाहीं. म्हणजे मी ह्या मित्रांशीं बोलत नाहीं असें नव्हे. तसें मी लहानग्या मंजूपासून आमच्या गळींतल्या रात्रींच्या पहारेकच्यापर्यंत सगळ्यांशींच 'चार शब्द' बोलतो. परंतु त्या बोलण्याला नेहमींच माप असते, मर्यादा असते. हे बोलणे केव्हां संपेल ह्याची काळजी असते.

परंतु दिवसांत असेहि काहीं क्षण येतात कीं, त्या वेळी कुणाशीं तरी खूप खूप बोलावेसे वाटते. एखादी लावण्यमयी कल्यना किंवा आर्त हुरहूर मनांत अंकुरते, उमलते आणि पाहतां पाहतां आकाशाएवढी मोठी होऊन मनांत मावत नाहीं. असे झालें म्हणजे मी माझ्या मित्रांकडे धांवत जातो. मनांत रसरसून उन्मेषणारा आशय शब्द-फुलांत आविष्कृत होण्याकरितां अवरांवर येऊन उन्मत्त लाटांप्रमाणे घडका देतो. डोळ्यांत एक स्थानाळू भाव तरळूं लागतो. आणि मी अति उत्सुकतेने मित्राच्या डोळ्यांकडे पाहतों.

आणि जें व्हायचे तेंच होते. माझी स्थानाळू नजर त्याच्या नजरेशीं भिडतांच पाण्याच्या शिडकावानें उत्रूं चाललेल्या दुधानें खालीं वसावें तद्वत् मन हिरमुसतें. काठोकाठ भरलेला माझा उत्साह

मित्रांच्या त्या संथ प्रतिसादानें ‘वसुदेवाच्या पेल्या’ प्रमाणे क्षणांत रिता होतो. हा सारा खेळ क्षणाधीन होतो. आणि मग माझ्यांत कांहीं तरी ढवळून निघालें हेतें ह्याची जाणीव मित्राला होण्याच्या अंतच मी स्वतःला सावरून घेतो. तरीदेखील मावळणाऱ्या संध्यारागाचे कांहीं रंग इतस्तः विखुरलेल्या ढगांवर राहून जावेत, तसे मघाच्या उत्कटेचे कांहीं संस्कार नंतरच्या माझ्या बोलण्यांत जाणवल्याने मित्र मला खोदून खोदून विचारतो. परंतु नंतरच्या त्या उसन्या कुत्हलाने मला कितीहि छेडलें तरी, मघाच्या गीताचे सूरमुळां जमत नाहीत; विरस पावलेली शब्दसारजा फुलत नाही; डोक्यांत ओहोटीस लागलेल्या भावनेला फिरून भरती येत नाही. मी जखमी अन्तःकरणाने परत फिरतो.

परंतु परत फिरलों तरी कुणाशीं तरी मन मोकळे करून बोलण्याची आंतली गरज माझ्या एकलेपणाचा फायदा घेऊन उसळून वर येते. आणि मग ‘बोलायचे तरी कुणाशीं?’ हा एक नवा यक्षप्रश्न माझ्यासमोर उभा राहतो. ‘दिठीच पाहतां निविजे। कां तोड भरोनि बोलिजे। ना तरी दाटूनि खेव दीजे। ऐसे कवण आहे॥’ असले शोधन सुरु होते.

मला वाटतें, अशी गरज ज्या क्षणीं निर्माण होते, त्या क्षणीं प्रत्येकाला अलौकिकाचा स्पर्श होऊन त्याच्या जीवनांत एका ‘नव्या सख्याचे’ आगमन होतें. तो सखा मग सासुरवाशिणीच्या बाबतींत नदीचा भंगलेला घाट बनून येतो; आणि तिच्या मनांत दाटलेलीं सुखदुःखें अपार सहानुभूतीने ऐकून घेतो. कुणाच्या जीवनांत तो सागरकिनाऱ्याच्या स्वरूपांत अवतरतो आणि त्याच्या

हृदयांतील उर्मीउर्मीना फेनधवल लाटांचे हात उंचावून अलगाद झेलून घेतो. कुणाच्या आयुष्यांत सकाळ-संध्याकाळचे क्षितिज बनून येतो आणि त्याच्या अंतरंगांतील सप्तरंगी आशयाचित्रांना समेची साथ देतो. तुकारामाच्या आयुष्यांत तर ‘तो’ भंडारा डोंगर बनतो; आणि त्याच्या अंतःकरणांतील तळमळीस प्रसादमय अभंगवाणीचे रूप देतो.

झांपड लावलेल्या रोजच्या धबडग्यांत मात्र कंठापासून बोलण्याची एकच भाऊगर्दी उडालेली असते. त्यामुळे ‘कुणाशीं बोलायचे?’ हा प्रश्न निर्माण होण्याइतकी उसतच नसते. आलेला दिवस जगून काढण्याची एकच धांदल उडालेली असते. माणसें सारखीं एक-मेकांशीं बोलत असतात. परंतु त्याच वेळीं तीं एकमेकांपासून शत-योजने दूर असतात. आपलीं वरवरचीं सुखे घोळून दुसऱ्यांना सांगून आपल्या वेगलेपणाचा आभास निर्माण करतात; तर कवीं आपली व्यथा दुसऱ्यापासून लपवून आपले जीवन खाजगी असल्याचा अभिमान बालगतात. त्यामुळे दोन्ही वेळां ‘सुखे दुजाच्या हिरवळ चिर्तीं। दुःखे डोळां पाणी॥’ ह्या भूमिकेवर तीं कवीं येतच नाहींत; एकमेकांना समजून घेत नाहींत. सदाफुलीसारखी वाणी सदा फुललेली असूनहि त्या राठ शब्दांच्या चाहुलीने अंतले कोमळ उत्कट भाव लाजाळूच्या झाडासारखे अंग मिटून देशोधडीला लागतात.

परंतु ह्या धबडग्याचा उबग येऊन जेव्हां ‘बोलायचे कुणाशीं?’ ह्या सुगंधाचा वेव मला लागतो, तेव्हां मी कस्तुरीमृगासारखा सैरवैरा धांवत सुटतों. कवीं चांदण्या रात्रीं माळावर बसून आकाशाकडे टक

लावून पाहतो; त्या वेळी माझ्या मनांतील आशय कारंजासारखा उत्स्फूर्ततेने बाहेर पडतो आणि अमित चांदण्यांशी हितगुज करीत बसतो. कर्वीं मी माझ्या अभ्यासिकेत पुस्तक वाचत असतांनाच पश्चिम क्षितिजाच्या खिडकीतिन तो ‘खप्रसखा’ सुगंधी पावलांनी येतो आणि आपल्या प्रसादमय हातांनी माझे चर्मचक्षु मिटतो. तत्कर्णीं मी त्याला ओळखतो. त्याचे दोन्ही खांदे घुसकून त्याला माझ्या शेजारीं बसवून घेतो. आणि वाचलेल्या भागांतील उपमासौदर्य, नादमधुर शब्द-योजना, तरल प्रतीके यांचे रसग्रहण करीत बसतो. त्या वेळीं त्याचा चेहरा ताज्या फुलाप्रमाणे फुढून निघतो. आमच्या त्या गप्पा ऐकायला काळहि ओढंगून उभा राहतो.

कर्वीं मानवी जीवनांतील नियतीच्या अबोव तांडवनृत्याने मी दिड्मूळ झालों म्हणजे तो ‘खप्रसखा’ माझ्या खांद्यावर आश्वासनाचा हात ठेवून जीवनाचा अन्वयार्थ समजावून देतो. कर्वीं कर्वीं तो दूरवरच्या गिरिदर्दिंतील वृक्षवहूरंतिन हिरवी साद घालतो; आणि जादूने भारल्यागत मी त्याच्याकडे धांवून जातो. त्या वेळीं तो मला फळाफुलांतील, पर्णापर्णांतील कनेकविव रंग-आकृति-सौदर्यांचे विश्वदर्शन घडवितो. तें सौदर्यपान करतांना माझ्या मनांत बोल उमटतात—‘माझें सुख मोठें, सुख मोठें, ठेवुं कळेना कोठें ! ’

हा ‘खप्रसखा’ भेटला म्हणजे तिळ्यातिळ्यावरील ग्रामोफोनच्या तबकडीसारखें चालणारे बोलणे बंद होतें. पण ‘वृक्षवहूडी आम्हां सोयरीं वनचरें । ’ झाल्यानें मन हजार मुखांनी बोलकें होतें. एकी-कडे ‘दुसऱ्यामध्यें कोण मिळे । छंद चाळे बहुमतें । ’ असल्या शब्दांतून तुसडेपणाचा आभास होत असला तरी ‘जेथें जेथें जासी ।

तेथें मजचि तं पाहसी ॥ ऐसा पसरीन भाव । रिता नाहीं कोणी
ठाव ॥' असा सर्वस्पर्शी सुवास दखवळत असतो.

मला तर वाटते, 'बोलायचे कुणाशी?' , असें वाटायला लावणारा
क्षणच माणसाच्या जीवनांतील 'पसायदान' आहे. असल्या क्षणांच्या
स्पर्शानेंच माणसांची मने विशाल होतात, माणसामाणसांतील
शारीरिक तट धडाधड कोसळून पडतात आणि मने परस्परांत
मिसळून जातात.

* * *

विकत घेतलेलीं माणसे

बोलण्याच्या गरजेमुळे माणसांचा मेळावा
जमतो आणि वाचण्याच्या ओढीमुळे
पुस्तकांचा गराडा पडतो. गप्पा जशा वाजारी मोल न देतां पदरांत
पाडतां येतात, तसेच वाचनहि फुकटांत साधतां येते. वाचनाच्या
बाबतीत अगर्दीच उपोषण घडू लागले तर मासिक हस्त्याचा ‘आंखळा’
देऊन भाराभर पुस्तके वाचून काढण्याचा ‘कोहळा’ वाचनालयांतून
मिळवितां येतो. आपली वाणी लाघवी असेल तर दुसऱ्याचीं पुस्तके
हातउसनीं आणून अलिप्त मनाने परत करतां येतात.

मात्र ‘पुढे वाचीत जावें, मागचें विसरावें’ ही दुडकी चाल
कधीं कवीं अडखळते. एखादें पुस्तक वाचून झाल्यावर देखील संपत
नाहीं. परत केल्यावर देखील जात नाहीं. कामाच्या धबडग्यांतून
थोडेसें मोकळे होतांच तें खायला उठते. खरें म्हणजे आपलाच
दाम खोटा! माझें मनच मुळीं फितुर होऊन त्या पुस्तकाशीं संगन-
मत करीत असते. म्हणून मग मी तरातरा दुकानांत जातों आणि

तें पुस्तक विकत घेतों. घरी आणतों आणि लगेच हलक्या हाताने फडताळांत ठेवतो.

आतां यापुढची हकीगत खरी सांगायची म्हणजे मी ते पुस्तक पुन्हां क्वचितच उघडून बघतों. कामाच्या धबडग्यांत वेळ होत नाहीं. पण हें कारणहि तितकेसें खरे नव्हे. वेळ होत नसता तर आणखी नवीं पुस्तके आर्द्धी नसतीं. खरे म्हजजे वेळ असतो तेब्हांदेखील मी त्यांना हाताळत नाहीं. फार झालें तर उडत-ब्रागडत उलगडून बघतों. लहानपणीं मावशीच्या पदराला तोंड पुसून मावशीकडून ओरडून घेतल्याशिवाय चैन पडत नसे. आतां मावशी घरांत आहे, या जाणिवेवरच भागतें. तसेच ह्या फडताळांत अगत्यानें आणून ठेवलेल्या पुस्तकांच्या बाबतींत होते. अगदीं सुरवातीस घेतलेलें ‘स्मृति-चित्रे’, हें पुस्तक पहिल्या वाचनानंतर फार तर दोन-तीन वेळां चाळले असेल. परंतु पुस्तक चाळलें नसलें तरी लक्ष्मीबाई टिळक रातराणीप्रमाणे आपल्या अस्तित्वाचा सुगंध दरवळत आहेत याचा प्रलय मला दरक्षणीं होत असतो. तीच गोष्ट ‘स्मृति-चित्रां’- जवळच असणाऱ्या ‘कांहीं म्हातारे आणि एक म्हातारी’ची. धूळ खात पडलेल्या पानांतूनसुद्धां ल्यांची चिरतरुण जीवनसन्मुखता वठलेल्या झाडावरील पालवीप्रमाणे तरतरून वर आलेली भासत असते. ह्या फडताळांत नंतर कितीतरी माणसें येऊन राह्यलीं. अँगीलची ‘चित्रनिका’, घेऊन साने गुरुजी आले; ‘अँठनी अँडू छिओपात्रा’, बरोबर ‘मेयर ऑफ् कॅस्टरब्रिज’, उभा राहिला; विरही व्यथेचें काव्य दर्शविणाऱ्या ‘भेददूता’ बरोबरच ‘तुकारामवचनामृतां’तून आत्मशोधन करणारा जीवनप्रवासी तुकाराम छद्यस्पर्श करूं लागला.

वाचनवेगाच्या हिशेबानें तीं सर्व पुस्तके एकाच वेळी मीं वाचणे शक्य नाहीं, हा हुकमी एका हातांत धरून लांतल्या एखाद्या पुस्तकाची मागणी कोणी केली तर मी लगेच अस्वस्य होतो. मी एकेरीवर येऊन 'पुस्तक मुळांच मिळणार नाहीं', म्हणून ओरडतो. माझ्या पुस्तकांच्या बाबर्तीत काळकाम वेगाच्या प्रांतांतील बथ्थड वृत्तीचा प्रश्न मी समजूं शकत नाहीं. आणि आमचे मित्र मीं पुस्तकासारख्या निर्जीव वस्त्रबाबत इतके जीव लावून कां बोलावे हें समजूं शकत नाहीत. परतु लांना ह्या वेळीं आणखी पुष्कळच गोष्टी समजणार नाहींत ह्याची मला खात्री पटते. कारण अशा वेळीं ते आपलें लहानपण विसरलेले असतात आणि माजघरांत आई आहे ह्या विश्वासावर अंगणांत एका अबोध निर्भरतेने बागडलेल्या प्रसंगांतील काव्याला ते पारखे झालेले असतात. आपले तारुण्याहि ते विसरलेले असतात आणि घरांत पत्नीचिं गानरम्य विहरण चालू असतांना दिवाणखान्यांत दरवळणाऱ्या प्रसन्न आणि तरल वातावरणाशीं कृतघ्न होतात. एकाच गांवांत राहून न भेटणारा मित्र परगावीं जाऊ लागतांच अंतःकरणांत निर्माण झालेल्या आणि उत्कटतेवें दर्शन घडविणाऱ्या हुरद्वारीशीं प्रतारणा करतात.

खे म्हणजे कासवी केवळ आपल्या दृष्टीने पिलांचे पोषण करते त्याप्रमाणे हीं पुरुषके नुसल्या लांच्या फडताळांतील अस्तित्वानें माझें जीवन सांवरून धरतात; जीवनाचा अन्वय लावण्याची दृष्टि देऊन माझे भायजीवन समृद्ध करतात आणि 'ते जे लोचन आंत खोल दडले' त्यांना उघडून चराचरांतील सौंदर्यपुष्पांचे दर्शन घडवितात.

माझ्या समजुतीप्रमाणे माझ्या फडताळांतील पुस्तकांची तार्किक मागणी करणाऱ्या लोकांना घराचा सम्यक् अर्थंच अद्यापि समजला नसावा, त्यांच्या दृष्टीने घर म्हणजे म्हणजे आहार-विहार, निद्रा, भय, इत्यादि गरजा निवारणारे एक ठिकाण असते. वास्तविक 'गरजा सावनस्वरूपाच्या असतात आणि घरामध्ये ह्यांपेक्षां अविक कांहींतीरी असते' ह्या साक्षात्काराकडे ते पाठ फिरवूनच बसलेले असतात. आणि कौटुंबिक जीवनांत लाभणाऱ्या एका पसायदानाला ते आंचवतात. एखाद्या प्रसन्न क्षणीं ह्या पसायदानाचे अस्पष्ट दर्शन त्यांनाहि होतें. आणि त्या दर्शन-काळांत हीं माणसेहि मग बाजारां-दून एखादे चित्र, एखादे शिल्प वा पुस्तक आणतात. खरे म्हणजे ते ह्या वस्तु आणीत नसून त्या वस्तूच्या माध्यमाने एक रसिक माणूसच आपल्या भावजीवनांत आणीत असतात. त्या रसिक माणसाच्या आगमनाने त्यांच्या अंतःकरणांतील पारिवारिक जीवनाची धारणा नव्या जोमाने पहुऱ्यात होते. बाजारांतील चौकटींदून खतःचे मूल्य सांगणाऱ्या वस्तु घरांत येतांच आत्मीयतेच्या स्पर्शाने अमूल्य होतात. एकलेपणाची विकृति देशोधडीला लागून हृदयांत संवादाचा उदय होतो. 'कलंदरा'च्या किंवा 'राजाराणी'च्या जीवनाची कक्षा विस्तार पावते आणि घराला पारिवारिक जीवनाचा सुगंध लाभतो. आणि मग दिवसभर पोटासाठी दाही दिशा भटकणाऱ्या पायाना सायंकाळी हीं विकत घेतलेली रसिक माणसे घराचा स्पर्श करतात. तेव्हां पायावर सत्ता चालते हृदयाची! म्हणून तर पांखरे ज्या ओढीने कोटरीं परततात, गुरुं गोळ्याकडे धांव घेतात, त्याच ओढीने मीहि माझ्या खोलीकडे धांव घेतों. अवीर होऊन कुल्हप काढतों. आणि

डोळे भरून ह्या 'माणसां' कडे पाहतो. त्या वेळी तें फडताळ म्हणजे 'आश्वासस्नेहभक्तीनां एकं आयतनं महत्' आहे, ह्याची तीव्रतेने जाणीव होते. दिवसभराच्या दिशाशून्य घडपडीवर अन्वयार्थाचा प्रकाश पडतो. पोरकेपणाचे सांवट विरते. पारिवारिक जीवनाचे वासंतिक वारे वाहूं लागतात. सहन केलेल्या 'व्यथेला' बदामी डोळा फुटतो. पुस्तकांतील हीं अनेकविध माणसें उबगलेल्या माझ्या मनाला पुन्हा जीवनसन्मुख करतात. आजूवाजूच्या माणसांकडे 'समजून घेण्याच्या' वृत्तीने पहावयास प्रवृत्त करतात. वनवासांतील पांडवांना ऋषीमुर्नींनी निरनिराळ्या राजांच्या खडतर जीवनकथा सांगून रिंझावे, त्याप्रमाणे हीं 'विकत घेतलेलीं', अमूल्य माणसें आपले जीवन अंतःकरण मोकळे करून सांगत सांगत मला प्रफुल्हित करतात. त्यांच्या शीतल आत्माविष्काराने जिकडे तिकडे मृदूगंधाची उवळण होते. प्रशांततेची वैजयंती माळ गळ्यांत पडते. अंघाच्या रात्रींच चांदणे फुलते आणि उद्यांच्या उषःकालाची प्रतीक्षा करीत शांत झोप लागते.

परंतु त्याकरितां माणसांचीच भूक पाहिजे. पण तेवढ्यावरहि भागत नाहीं. 'दुसऱ्या माणसाला समजून घेण्याची इच्छा जागृत असणे' हीच प्रकृति ज्ञाली पाहिजे. म्हणजे मग हीं 'विकत घेतलेलीं माणसें', जीवनांतील गैरसमज, क्रोध, द्रेष, मत्सर आदि षड्रिपु हे कसे धुक्याप्रमाणे आहेत, ह्याचा प्रत्यय आणून देतात. हितगुजाचा कौमुदी प्रकाश पाझून तुमच्या - आमच्या विश्वांत सौंदर्य, सामर्थ्य आणि समृद्धि कशी अणुरेणूत भरलीं आहेत, याचे दर्शन मोठ्या रसिकतेने घडवितात. मातीपासून वूर पळणाऱ्या पायांना

मातीच्या दुर्दम्य सृजनशीलतेची प्रयोगशील दृष्टि देतात आणि ह्यासाठीं ‘परोपदेशा’चे विफल माध्यम न वापरतां स्वतः जीवन जगत दुसऱ्याला विश्वासांत घेतात. माझ्या टीचभर खोलींत म्हणूनच कर्धीं ‘एकच प्याल्यां’तील सिंधु हंसच्या वृत्तीने दलत बसलेली दिसते, ‘उत्तररामचरितां’तील राम दंडकारण्यांत सीतेच्या स्मृतीनें विवहळ ज्ञाल्यानें आपल्या प्रजाजनांची मनोमन क्षमा मागतो आणि आपल्या अंतःकरणांतील दोन बाद्यतः विरोधी दिसणाऱ्या भावनांच्या संघर्षांतील काव्य दर्शवितो. कर्धीं ‘सतारीचे बोल भर्वील केशवसुतांची विभूति विश्वामार्जीं कशी पसरत जाते, ह्याचे तरल दर्शन घडते.

म्हणूनच बाजारांत प्रीति मिळत नसली तरी आपल्या जीवनातून ‘प्रीति ही तपस्या असते’, ह्याचा प्रत्यय देणारीं माणसे मिळतात. जीवनांतला आनंद विकत घेतां येत नसला तरी तो कोणत्या प्रकारे मिळतो ह्याचे विश्वदर्शन घडविणारीं माणसे मिळतात. अशीं माणसे तुमच्या-आमच्यासाठीं कल्पवृक्षासारखीं नित्य मोहरून उभीं असतात. तुम्हीं फक्त त्यांना आपल्या घरीं आणायला हवें आणि त्यासाठीं ‘घराचा’ अर्थ समजलेला हवा.

अशरीरिणी

ज्या लेखकाने तिची आणि माझी भेट घडविली होती, त्याच्या दर्शनाकरितांच मी आज आसुसलों होतो, यांत तिच्या संमतीपेक्षां माझ्या हड्डाग्रहाचाच भाग अधिक होता, पण या हड्डाग्रहाचा उगमाहि तिच्या परिचयांतच नव्हता काय? असा खसमर्थनात्मक प्रश्न विचारून मी माझ्या हड्डाग्रहाचे अपरिहार्यत्व प्रतिपादत होतो, कारण ह्यापूर्वी मीं कधी पुस्तक वाचून ज्ञाल्यावर लेखकाची लौकिक चौकशी केली नव्हती, उलट, ह्या नव्या वेधाने तिने मलाच अस्वस्थचित्त केले होते....

इतक्यांत ज्याच्या दर्शनाकरितां मी आलों होतों, तो लेखक समोर आला, त्याला पाहतांच मी गोऱ्यललो, तिने त्याचें जें रूप उभे केले होतें, त्याच्याशीं प्रत्यक्षांतील हे पंचमहाभूतात्मक रूप जुळत नव्हतें, अर्थातच हें मला पेलले नाहीं! मीं हिरमुसत्या मुद्रेने तिच्याकडे प्रतिसादाकरितां पाहिले, पण....पण ती तर केळ्हांच माघारीं परतली होती, ज्ञपाज्ञप पावले टाकीत खूप लांबवर गेली

होती. मला हें तिचे अवसानघातकी कृत्य मुळींच आवडले नाहीं. लेखकाची भेट घेण्याचा हा अकाळ हड्ड मीं धरू नये, असे जरी तिचे मत होते तरी काय झाले ? ती अशी तडकाफडकीं निघून गेल्याने मी कसा उघडा पडलो, ह्याची तिला जाणीव असायला नको का ? मग मी तरी काय करणार ? किंओपात्रा निघून गेली असे कळतांच रणसागर सोडून जाणाऱ्या अटनीप्रमाणे मी लेखकाशीं त्रोटक बोदून तिच्यामागून फरफटत गेलो.

तिच्याशीं परिचय झाल्याचा हा पहिलावहिला प्रसाद मला फारच लागला ! त्या लेखकावर आपण अन्याय केला, असे सारखे बाढून चुकल्यासारखे होऊं लागले. अपरावी मनाने घरीं येऊन मी त्याचे पुस्तक घेऊन बसलो. हळुवार हातांनी त्याला कुरवाळले. विमनस्कपणे त्याचीं पाने चाळलीं. मधूनच कुठें तरी वाचायला सुरुवात केली. असे अस्थिर वाचन सुरु असतांनाच केव्हां कुणास ठाऊक ती हलक्या पावलांनीं आंत आली आणि माझे दोन्ही डोळे झांकून म्हणाली, “रागावूं नकोस. हा बघ तुझा आवडता लेखक. अक्षराअक्षरांतर आणि पानापानांतर त्याचे अव्याजमनोहर रूप रसरसून आले आहे.”

“पण तं मधां अशी सोडून कां गेलीस ?” मीं फुरंगटून विचारले.

“ते तुला इतक्यांत कळायचं नाहीं. ? ”

“मला कळत नाहीं म्हणून तर तुला विचारतोय् ना ! ”

“पण तें सांगून कर्ही कळणार नाहीं. ”

“म्हणजे मला बनवितेस होय ? ”

“ होय ! तुला घडवर्तेय. पण माझ्या शक्तीमं नव्हे, तुझ्या वेगानं. ”

“ हें कांहीं मला कळत नाहीं. पण तं माझ्याबोवर आलं पाहिजेस. कबूल ? ”

“ बरं, कबूल ! ”

ह्या समजावणीने मी खुशीत येतो. आणि मग कितीतरी वेळ तें पुस्तक मी वाचीत राहतो. तीहि माझ्या शेजारीं बसून आल्हादार्ची फुले माळूं लागते. तिच्यामुळे तो लेखकाहि मिटलेल्या पुस्तकांतून बाहेर डोकावतो आणि पुन्हा मनमोकळेपणाने हितगुज करूं लागतो. त्या गप्पा चाळूं असतांनाच आई येऊन मला गदागदा हलवीत म्हणते, “ अरे, केव्हांचं वाढून ठेवलं आहे. हांका तरी किती मारायच्या ! ”

मी भारावलेल्या पावलांनीं माजघराकडे चाळूं लागतो. माजघरांत शिरतां शिरतां मी मागे वळून पाहतो. ती चकळ तोडावर हात ठेवून हंसत असते !

नंतर दिवसभरांत ती फारशी भेटतच नाहीं. कामाच्या धबडग्यांत मलाहि तिची आठवण होत नाहीं; गरज भासत नाहीं; ठरलेले काम वेळेवर व्हावे म्हणून भी रस्त्याने टांग्याच्या घोड्याप्रमाणे सरळ जात असतो. पण मध्येच एखादें दृश्य आगंतुकपणे माझ्या दृष्टिपथांत येतें. आणि कुठेतरी कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे सुरकुतलेला चेहरा गुबगुबति मुलाचा मुका घेतांना दिसतो. ते मूळहि बेटे खुशाल त्या थरथरणाच्या गळ्याला मिठी मारतें ! माझ्या चेहऱ्यावर नापसंतीची मुद्रा आकारूं लागणार इतक्यांत ती कोठून तरी अलगद येते आणि आपल्या

कुसुमकोमल करांनी माझे डोळे झांकते. तेव्हां कांहीं तरी जावू होते! दुपारच्या उन्हाचे श्रावणी सोनें होते आणि समोर दोन बिनवयाच्या भावना परस्परांशीं हितगुज करतांना दिसतात. अंतः-करणांत सह-अनुभूतीच्या सौरभ-ऊर्मि उसळतात. माझ्या डोळ्यां-वरील तिचे हात सोडवून मी तिला पाहूं लागतो. पण ती कुठेंतरी दूर गेलेली असते.....

तिच्या अशा वागण्यानेच मला तिचा राग येतो. पुन्हा तिला कर्वी भेटायचे नाहीं असे मी ठरवितो. ही अंतर्मुख करणारी हुरहुर नको म्हणून मी मुद्दामच वक्षप्रावरणांच्या जगांत जातो. त्या अड-सराळा टेकून उगाच पाहत राहतो. परवांचीच गोष्ट. गायन-समाजाचा वाढदिवस होता. अर्यातच मीहि तेथे गेलो. चांगला नटूनथटून गेलो. सगळे तसेच आले होते. आपली देहलता तलम वसनांनीं खुलवीत, खुणावीत सर्वच एकमेकांकडे न पाहिल्यासारखे करून पाहत होते. डोळ्यांच्या तराजूने परस्परांच्या सौदर्यभूषणांची किंमत अजमावीत होते. त्यांत खतःचे स्थान ठरवीत होते. तोडाला लावलेल्या पावडरच्या कारखान्याचे नांव शोधण्यांत गुंतून पडत होते.

तिकडे गाणे केव्हांच सुरु झाले होते. खर लागला होता आणि तबलजीने सम साधून एकतालाला सुरुवात केली होती. पण अजून मी सुताच्याच विश्वांत होतो. ते पाहून ती अपार करुणेने माझ्याकडे धांवत आली आणि आपल्या खरकोमल हातांनीं तिने माझे नेत्र झांकले. तेव्हां माझें देहासक्त मन निमिषांत अनिकेत झाले आणि खरांच्या अरूप लर्यांबरोबर विश्वसंचार करूं लागले. तबला सारंगी आणि

गायक ह्यांच्या स्वरांवरोवर मी आणि ती केर धरून नाचूं लागलो. नादब्रह्माच्या ल्या अनेकविध नृत्यविभ्रमांत आकाशाचा स्पर्श मला झाला. सम साधून गायकानें राग संपवितांच तिनें मला अळुद जागेवर आणून बसविले. स्वरांच्या माहेरीं गेलेले माझें मन ल्या वेळीं विलग झालेल्या अवरांत उमलणाऱ्या फुलाचें सित होऊन झुलत राहिले.....

तिनें आतां मला पुरतेंच झपाटले होते. त्यामुळे माझ्या दृष्टीच्या विश्वांत एक नवाच प्रकाश पडला. त्या प्रकाशांत दिवाणखान्यां-तील वयोवृद्ध गांधीजी आणि वसंतवयी जवाहरलाल ह्यांचा फोटो पाहतांना वयाच्या अंतराचे धुके पार विरते आणि तेथे उरतें फक्त अतर उमलविणारे सकाळचे कोवळे ऊन ! माझीं मतेसुद्धां आतां पार बदललेलीं आहेत. माझ्या त्या मिटलेल्या डोळ्यांनीं सरळ सरळ मी म्हणतो कीं, “ इतिहास-संशोधकांच्या दृष्टीने जरी ज्ञानेश्वरांनीं एकविसाव्या वर्षी आणि नामदेवांनीं ऐशीव्या वर्षी शरीर सोडले असलें तरी माझ्या मतें ल्यांनीं एकाच वयाचे असतांना शरीर सोडले ! पाहिजे तर तिला विचारा. ती तर चक्रच म्हणते कीं, ज्या भावनेच्या आधारावर माणूस साहित्यिक होतो, त्या भावनेला वयच नसते. असलें तर तें समान असते. ”

भावनेला शरीरगत वय नसतें, तसेच ज्ञानालाहि नसतें. म्हणूनच शिष्याकडून पराजयाचें पुण्य स्वीकारतांना गुरुला खरोखरच हर्ष होतो.

तिचा हा अंघपणाचा ग्रसादस्पर्श झाला म्हणजे एक नवीच अशरीरिणी दृष्टि मिळते. त्या दृष्टीच्या समेवरच मिळ वयाच्या

रसिकांची भेट होते आणि मग आनंदाचा सोहळा दशदिशांत उफाळतो. त्या दृष्टीच्या प्रकाशांतच एकनाथ आणि वाळवंटांतील पोर ह्यांच्यांतील सोवळ्याओवळ्याचा पट फिटतो. फुलांच्या सौदर्यानें लुब्ध झालेले मन त्याला खुडणाऱ्या हाताला मागे खेचते आणि त्या पाकळ्यांच्या क्षितिजापलिकडून डोकावणाऱ्या सौदर्य-उषेचे रसपान करीत बसते; कृतककोपामागिल अकृत्रिम अनुरग पाहते; सायंकाळी आईने मारत्यावरहि रात्रीं तिच्या कुशींत घुसणाऱ्या वालकाचा -मनोधर्म समजू शकते....

तिच्या ह्या प्रीतीनें मी पुरता आंघळा झालों आहे, अशी खात्री वाटत्यानेच ती आतां मला कुठेहि मुक्कपणे हिंडू-फिरूं देते. त्या माझ्या पहिल्या आवडत्या लेखकाकडेसुद्धां ती यायला तयार होते आणि पूर्वीसारखा मी आतां बिचकत नाहींसे पाहून ती खुदकन् गालांत हंसते....

* * *

कुंतीचे मागणे

जवळ जवळ वर्षभराने मी घरीं आलों होतों.

येतांना शहरांतून बराच खाऊ आणला होता,

ज्याचा त्याचा हविर्भांग देऊन झाल्यावर शेवटीं पिवळींवमक व
शिव्याशिव्यांचीं केळीं आईपुढे ठेवलीं. परंतु तिने अगदीं ‘लाभालाभौ
समे कृत्वा’ च्या निर्विकार दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिलेले बघून मला
जरा आश्वर्यंच वाटले, आणि मीं म्हटले : “आई, तुझीं आवडतीं
केळीं आणली आहेत.”

“ अरे हो ! परंतु मीं केळीं खाण्याच सोडलं आहे.”

“ म्हणजे ? कसलं पथ्य वैगेरे ?—”

“ नाहीं, तशी माझी प्रकृति ठीक आहे. दुसरंच कारण आहे.
परवां मी काशीला गेलें होतें ना, तेथें एखादी आवडती वस्तु सोडायची
असते. मला केळीं फार आवडतात म्हणून केळींच सोडलींत झालं.”

काशीचे नांव काढतांच उलटपासणीच सुंटली. कारण
‘काशीस जावे’, असे जरी मी नित्य वदत नसलों तरी कधीं काळीं

काशीला जायची इच्छा माझ्या भावार्द्द मनांत इंद्रधनुष्यासारखी प्रकट होते. परंतु आज आईने सांगितलेल्या-ह्या खास माहितीवरून एक नवीनच अडथळा निर्माण झाला म्हणायचा ! म्हणजे मला जर काशीला जायचे असेल तर माझी आवडती वस्तु सोडावी लागणार कीं काय ? परंतु माझी आवडती वस्तु तरी कोणती ?

आईला केळीं आवडतात तरी मलाहि केळीं आवडतात. पिंवळ्या शेवंतीच्या कांतीचीं केळीं सोलतांना त्यांचा उमलत्या सोनचांफ्याप्रमाणे होणारा आकार तर स्वतःच्या अंगीं सूर्यकिरणां-प्रमाणे फुलांना उमलविष्याचे 'नाजुक सामर्थ्य' असल्याचा आल्हाद-दायक प्रत्यय आणून देतो. आपली 'मेणाहुनी मऊ' असलेली वृत्ति पाळण्याकरितां तीं केळीं वीच्या रूपानेदेखील कठीणतेचा किंतु ठेवीत नाहींत. केळींवरच काय, परंतु एकंदर खाण्यावरच माझे मनापासून प्रेम आहे. (अज्ञ लोक यालाच खादाडपणा असें म्हणतात !) शूर योद्धा जसा शत्रूला पाठ दाखवीत नाहीं, तसा मी अनाचा आग्रह करणाराला पाठ दाखवीत नाहीं; किंवा दानशूर राजा ज्याप्रमाणे याचकाला स्वप्रातदेखील नकार देत नाहीं, तद्वत् मी स्वप्रातदेखील खाद्य पदार्थाना 'नाहीं', म्हणत नाहीं.

एवढ्यावरून माझे 'प्रेयस्' मुदपाकखान्यांतील निर्मितीवर उभारले आहे, असे मात्र नाहीं. कारण खाण्यापेक्षांहि मला बांसरी वाजवावयाला फार आकडते. 'वाजवायला आवडते' याचा अर्थ (वाजवितां येते, असा नसून) बांसरी वाजवितां याची म्हणून तीव्र इच्छा आहे. परंतु इच्छापूर्ति तर दूरच राहो, साधा सुरेल खरदेखील मला अजून काढतां येत नाहीं. कुणी बांसरी वाजवायला लागला

म्हणजे मला मोठा विस्मय वाटतो कीं, मीहि याच्यासारखीच कार्बनडायऑक्साईड हवा फुंकतो आणि बोटे वरखाळीं करतों; परंतु आमची हवा ‘इकडून तिकडे गेले वारे’, या वाटेने कार्बनडाय-ऑक्साईड राहूनच पसार होते आणि त्याची हवा मात्र नादब्रह्माचें लेणे लेवून बाहेर पडते! मात्र हा विषाद-विचार प्राथमिक स्वर ऐकूऱ येईपर्यंतच! बांसरीच्या त्या आर्त स्वरविस्तारांत आणि अनेकविव आलापांत माझे देहभान हल्लहल्ल हरपते आणि माझे पाय जरी जमिनीवर असले तरी ‘मी’, कुठल्या तरी अनामिक ‘आनंदवनभुवनांत’ लहरत असतो. त्या स्वरसमाधींतन जडसृष्टींत परतायला फारच जड जाते.

परंतु बांसरीपेक्षांहि मला जर कोणती गोष्ट आवडत असेल तर ती ही कीं.....छे! छे! चित्रलेखेने एकेक चित्र रेखाटले ‘आणि उपेने प्रियकराची ढबी दिसेपर्यंत • नाही नाही’, म्हणावें तसे माझे होऊं लागले आहे, म्हटले, आपल्याला कांहीं आतांच काशीला जायचे नाहीं, तेव्हां निर्णयाची निकड लावा तरी कशाला? ह्या सर्व आवडणाऱ्या वस्त्रंतील नेमक्या कोणत्या गोष्टीला ‘आवडती’, म्हणून निर्देशावें हे काम, आईला ‘तुला कोणता मुलगा आवडतो’, ह्या प्रश्नाइतकेच, मला अवघड वाटू लागते, कारण ह्या आवडणाऱ्या वस्त्रंतील वस्तु सोडली म्हणजे मग जगण्यांत काय मौज आहे? माझे आत्यंतिक प्रेम जर कशावर असेल, तर तें जगण्यावरच होय!— ह्या विचाराबरोवर मी एकदम दचकल्यां. म्हणजे जगण्याची आवड हीच माझी प्रिय वस्तु कीं काय? आणि काशीला गेल्यावर जर जगण्याची आवड सोडायची असेल तर मग

मरणावर प्रेम करायला हवें ! म्हणजे घरबसल्या मरणाला आमंत्रण द्यायचें कीं काय ?

ह्या कल्पनेने मी अतिशय अस्वस्थ झालो. म्हटले, या अडचणींतर्न एखादा मधला मार्ग नाहीं का सांपडणार ? ज्यांत जगण्याची आसक्ति उरली नाहीं आणि मरणाचा मुक्त मनाने खीकार करण्याची जाणीव उदित झाली आहे, अशी एखादी स्थिति नाहीं काय ?

मी खोलींतील येरझारा थांबवून मांडणींतील पुस्तकांकडे सहाय्यार्थ पाहूं लागलो. नेहमीं मनाशीं नेत्रपळवी करणारीं पुस्तके माझ्या अडचणी निवारणारा मार्ग सांगतील म्हणून मी तीं पुस्तके चाळूं लागलो. त्यांत विविध विषयांच्या पुस्तकांचा काफिला असला तरी विशेषतः टूंजेडींचा भरणा अविक होता. ‘हॅम्लेट’ जवळ ‘एकच प्याला’ होता, ‘मेयर ऑफ कॉस्टरब्रिज’शीं ‘अटनी अँड क्लिओपात्रा’ बोलत होते, तर ‘डॉल्स हाउस’ जवळच ‘सेट जोन’ उभी होती. हीं आणिक त्यांच्यासारखीं इतर माणसे माझी टूंजेडींची आवड पुरवायला कल्पवृक्षासारखीं मोहरून उभीं होतीं. हीं पुस्तके चाळत असतांनाच मधाचा ‘काशीला गेल्यावर कोणती आवडती वस्तु सोडायची’, हा यक्षप्रश्न मधूनच माझ्या ढगाळलेल्या मनांत विद्यु-लुतेसारखा चमकून जात होता. म्हटले, या ‘एकच प्याल्यां तील सिंधूला विचारावे कीं, ‘तूं काशीला गेल्यावर दारू पिणाऱ्या सुधाकराचा त्याग करशील काय ?’ या हॅस्लेटला विचारावें कीं, ‘तूं आपला ‘To be or not to be’ हा प्रश्न टाकशील का ?’ त्या कुरूप ऑथेलोला विचारावे कीं, ‘तं आपली आत्यंतिक प्रेमवृत्ति सोडशील काय ?’ किंवद्दना या सर्वच नायकांना

जर विचारलें कीं, ‘तुम्ही आपण होऊन स्वीकारलेल्या ह्या दुःखयातना सोडून चाकोरींतील आणि चौकटींतील सुखांशीं—ज्या सुखामुळे जगण्याचा मोह सुटत नाहीं—तडजोड कराल काय ?’ छे ! छे ! या लौकिक प्रश्नाला ‘नाहीं, नाहीं’, असे अलौकिक उत्तरच ते देतील ! कारण त्यांनी त्या दुःखदयातना उगाच का स्वीकारल्या होत्या ? दुःखयातना त्यांनी जीवनाची किंमत देऊन पत्करल्या होत्या, त्याचें कारण त्या दुःखयातना त्यांना स्वतःच्या आत्मिक शुद्धीकरणाकडे नेणाऱ्या वाटत होत्या. त्या तशा होत्या म्हणूनच तर ‘मेयर ऑफ कॅस्टरब्रिज’ मधील हेंचार्ड शेवटीं अनिकेत अवस्थेत मृत्यूचा मुक्त मनाने स्वीकार करतो. क्लिओपात्रा सर्पांच्या प्राणघातक दंशाला मृत्यूचे चुंबन म्हणून संबोवते. आत्मस्तुतीने हुरकून जाणारा पहिल्या अंकांतील पोरकट म्हातारा लिअर अनंत मनस्तापांतून विकासित होत होत, नाटकाच्या अखेरीस तडफड करत नव्हे तर शांतपणे मृत्यूचा स्वीकार करतो.

तेव्हां अशा परिस्थितीत ते स्वतःच्या दुःखयातना सोडतील ही घोपटमार्गीं कल्पना व्यर्थ आहे. नव्हे, ह्या दुःखयातना सोडल्यावर मुळीं त्यांना जगणेच असद्य होईल. उलट ह्या दुःखयातनाच्या मोबदल्यांत ते सर्व सुखांच्या राशीकडे पाठ फिरवितील. कारण ट्रॅजेडीमुळे त्यांची चौकटींतील आणि चाकोरींतील जीवन जगण्याची आसक्ति नष्ट होऊन मृत्यूचा मुक्त मनाने स्वीकार करण्याची जाणीव उदित होत होती आणि म्हणूनच तर मला ट्रॅजेडी आवडत होती. निदान भारतीय अध्यात्मशास्त्राच्या मार्तींत जन्माला आलेल्या माझ्यासारख्या रोपाला तर ह्या ट्रॅजेडीचें ‘जीवन’ पोषकच वाटतें. कारण माझ्या

समजुतीप्रमाणे टूंजेडी ही एक प्रकारे अध्यात्मशास्त्राचे, तत्त्वज्ञानाचे प्रात्यक्षिकच आहे.

अध्यात्मशास्त्राचे जे उद्दिष्ट कीं, जीव, जगत् आणि नियती यांच्या परस्परसंबंधांचा सुसगत विचार करणे, तेच उद्दिष्ट टूंजेडीमुळे साधलें जात नाहीं काय? टूंजेडी वघितल्यावर आपलेहि मन विचार करतें कीं, खरेच, काय अर्थ आहे या जीवनाचा? कीं सर्व टूंजेडींचा सखोल अभ्यास करून शोपेनहोआर म्हणतो त्याप्रमाणे हे जीवन म्हणजे माया आहे? 'सत्त्व सत्त्व' म्हणून म्हणतात ते बाहेर आहे, कीं हॅम्लेट आदींना सापडले तसे ते आपल्यांतच आहे? आत्म्याचा संपूर्ण विकास आलेल्या प्रसंगाशीं तडजोड करीत सुखमय परंतु मानहीन जीवन जगण्यांत आहे, कीं हालअपेप्रांतील जीवन हंसत स्वीकारून सुवाकरावरील गाढ प्रीतीच्या कसोटीला उतरणाऱ्या सिधूच्या प्रयत्नांत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे जर टूंजेडीच्या बाजूने असतील—नव्हे, तीं तशीं आहेतच—तर मग मी काशीला जाऊन टूंजेडीचा हा 'दिव्य अश्रु' मिळविण्यासाठीं सारे 'ऐहिक हास्य', सोडायला तयार आहें.

ह्या असल्या 'दिव्य अश्रु', देणाऱ्या टूंजेडीचा स्वीकार करण्यांत मी कांहीं अपूर्व करीत आहे, असे मात्र नाहीं, कारण जीवनांतील ह्या 'श्रेयसा'ची जाणीव महाभारतांतील कुंतीलाहि होती. आणि म्हणूनच तर तिने, कृष्णाने 'वर माग', म्हटल्यावर 'दुःख' मागून घेतले. कृष्णानें जेव्हां असले अलौकिक मागणे कां मागितले, असें विचारलें, तेव्हां तिनें दिलेलें उत्तर आधुनिक टूंजेडीच्या रचनेंत असलेल्या आन्तरप्रवाहाशीं सुसंगतच होते. कुंती म्हणाली होती :

“ तुझी आठवण नेहमीं राहावी ह्यापेक्षां मला कांहीहि नको. आणि तुझी आठवण राहायला दुःखाइतका दुसरा उत्तम उपाय नाहीं.”

ह्या उत्तरांत अभिप्रेत असलेला परमेश्वर म्हणजे आत्म्याचें सत्त्वच नव्हे काय? आणि ते सत्त्व जर आत्मविकासाची संधि देणाऱ्या, मुक्तीच्या धडपडीकडे नेणाऱ्या टूंजेडीने मिळत असेल, तर कुन्तीने आजच्या युगांत टूंजेडीच मागितली असती.

आणि म्हणूनच काशीला गेल्यावर जर ह्या टूंजेडीचा—ज्यामुळे जगण्याची आसाक्ति उरत नाहीं, परतु मरणाचा मुक्त मनाने स्वीकार करण्याची जाणीव उदित होते—लाभ होणार असेल, तर जीवनांतील सारीं चौकटींतील व चाकोरींतील सुखे मी तेथें सोडायला आहे.

ह्याचा अर्थ असा मात्र नव्हे कीं, मी जीवनाकडे पाठ फिरविणार. माझ्या मतें तर उलट मी अधिक जीवनोन्मुख होणार. कुणी तरी म्हटले आहे कीं, “तुला ‘जगायचे कसे?’ ह्या प्रश्नाचे उत्तर हवें असेल तर आधीं ‘मरायचे कसे?’ ह्याचे उत्तर शोध !”

दूर

गोर्धीतल्या नायकाला गुलबकावलीचे फूल
परसांतील फूलझाडांतच मिळाल्यानें जितका
हर्ष होईल तितका मोठा हर्ष मला त्या दिवशीं ब्हायला हवा होता.

कारण बेकारीच्या वाळवटांतील मृगजळापाठीमार्गे हिंडून माझी
उमेद दमली होती. तोच अचानक कालच गांवांतल्या गांवांत
नोकरी मिळाली. परंतु नोकरी मिळाल्यानें जरी ‘गड आला....’
होता तरी ती नोकरी गांवांतच मिळाल्यानें ‘सिंह गेल्यासारखेच’
वाटत होते. कुठे तरी दूरच्या गांवीं नोकरी मिळायला
हवी होती. असें कां वाटत होते त्याचा नीटसा खुलासा मला
त्या क्षणीं करतां आला नसता. घरांतील माणसांचा सहवास मला
नको होता असाहि त्याचा अर्थ नव्हता; उलट गांवांतच नोकरी
मिळाल्यानें तो सहवास आतां अखंडित मिळणार म्हणून मला थोडे
समाधान वाटत होते; परंतु तरीहि वाटत होते कीं, गांवांतच नोकरी
मिळवली हें कांहीं तितकेसें बरें झालें नाहीं. मात्र, घरांतील सर्व

माणसें आनंदलीं होतीं. गांवांतील मित्रांनीं अभिनंदन केले, कृत्रिम हेवा वाटल्यासारखे दाखवून मला कुलविष्णुचे नक्षीकामहि केले. मात्र तो आनंदवर्षाव माझ्या मनाच्या कमलपत्रावर दंवंबिंदूप्रमाणे शोभत असला तरी तितकाच तो अलिप्त राहूं पाहत होता. जणू कांहीं माझ्या जीवनांत एक मोठा अमोल ठेवा पुरुरव्याच्या उर्वशीप्रमाणे न येण्याकरितां निवून जात होता; आणि याची नुसती जाणीव मला होत होती. त्याला मी थांबवूं शकत नव्हतो. सुख आपल्या लौकिक पायांनीं चाढून येत होते अन् मी कांहींतरी हरवल्याच्या अलौकिक हुरहुरींतच रेगाळत होतो.

अशा वेळीं मग मी कर्वीं कर्धीं पुस्तक वाचीत बसतो. बहुवा तें पुस्तक कवितेचे असतें. मीं पुस्तक उलगडले आणि सुरवातीलाच ‘घाल घाल पिंगा वाच्या माझ्या परसांत’ ही निकुंबांची कविता दृष्टेपत्तीस पडली. पहांटेच्या आगमनाने रेगाळणारा अंघार नाहींसा व्हावा, तसें ल्या कवितेने माझ्या मनांतील हुरहुरणारे औदासीन्य मावळले. मला आवडणाऱ्या कांहीं कवितांपैकीं ही एक कविता होती. आणखी एका वेगळ्या अर्थाने ही कविता माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. कर्वीं कर्धीं आपण निलेप मनाने कविता वाचतो; तर कर्वीं योगायोगानें कवितेत जो भाव चित्रांकित केलेला असतो तो भाव कविता-वाचनाच्या अगोदर आपल्या मनांत तरळत असतो. या दुसऱ्या अवस्थेत असतांनाच हया कवितेने माझ्या जीवनांत प्रवेश केला होता. शिक्षणाकरितां मी नाशिकला आलों होतों. आई-वडील पाऊणशें मैल अंतराच्या एका खेड्यांत होते. वर्षांक्रितूने सागरांतील जल कितीहि दूर आणून ठेवले तरी तें जसें शै. ३

नदीनाल्यांतून सागराकडे ओढ घेत असते, तसे माझे मन त्या वेळीं सारखे आईवडिलांकडे धांव घेत असे. असाच एकदां सायंकाळीं घरच्या आठवणीने हुरहुरत बसलो असतांना शेजारच्या बगल्यांतील झोपाळ्यावर झोके घेतांना मुळींनी म्हटलेलीं ‘घाल घाल पिंगा वाच्या.....’ ही कविता ऐकली. त्या कवितेतील आर्तता अतः-करणाला किती अलगद रीतीने मिडली म्हणून सांगू? ‘चंद्रकलेच्चा ग शेव ओला चिंब होतो’ या ओळींतील शेव ओलाचिंब कां होतो ते कांहीं मला तेव्हां नीट समजले नाहीं. मात्र घरच्या आठवणींनी मी इतका व्याकूल झालो की, डोळ्यांतून कढत अश्रु केव्हां स्ववले आणि त्यामुळे शर्ट ओलसर झाला ते कळलेदेखील नाहीं. सर्वे-प्रकारच्या सुखसोरींत देखील सासुरवाशिणीला माहेरची आठवण येते. हा प्रसंग किती हव्य आणि आर्त! माहेरच्या आठवणींनी मनांत आलेल्या आर्ततेत आणि हुरहरींतदेखील एक प्रकारचे नाजुक सुख आहे, एक प्रकारची शीतलता आहे! हें सुख आणि ही भावना हें स्त्रीचे—सासुरवाशिण स्त्रीचे—अमोल वैभव आहे. त्या वैभवाची नुसती कल्पना यायची असेल, तर ती फक्त आपल्या-जवळच्या माणसापासून कांहीं काळ वूर राहिल्यानेच! शिक्षणा-साठीं वा अन्य ध्येयसिद्धीसाठीं घरापासून दूर राहावे लागलेल्या व्यक्तींनाच त्या वैभवाचे किंचित् दर्शन होऊं शकेल!

नकळत मला माझ्या पहिल्या पाठवणीचा प्रसंग आठवला. त्या वेळीं मी अकरा-बारा वर्षांचा असेन. माझ्या गांवापेक्षां एक-दोन गांवे फक्त मीं त्या वेळीं पाहिलेलीं होतीं. पैकीं एक गांव तर आठवडी बाजाराचे होते. बाजारासाठीं एक कोसावरील गांवाला

जाणे हे माझे तेब्हांचे दूर जाणे. मोऱ्या खुषीत मी गाडीत जाऊन बसे. स्वतः बैलगाडी हांकावी, अशी माझी त्या वेळीं इच्छा असे. अनेक कारणांनी मला ते सुख त्या वेळीं मिळाले नाहीं. परंतु बाजारांत जाऊन खूप खूप वस्तु खरेदी करावयाच्या मनोरथांत ते दुःख जाणवत नसे. बाजारांत गेल्यावर मी सर्व कांहीं विसरून जाई. घर म्हणून कांहीं असतें, याची तर मुळीच आठवण राहात नसे. दिसे फक्त बाजार आणि त्यांतील मिठाईचीं व खेळण्यांचीं दुकाने. हळूहळू सायंकाळ होई. बाजाराला आलेल्या गाड्या हळू हळू खेडेगांवाकडे परतू लागत आणि मलाहि घरची ओढ लागे. आपली गाडी केव्हा जोडणार म्हणून मी गाडीवानाला वारंवार विचारी; परंतु वडिलांच्या परवानगीशिवाय गाडीवानास कांहीच करतां येत नसे, आणि बाजार सरू लागला म्हणजे वडिलांचे बाजारांतील काम वाढत असे. मला आईची सारखी आठवण होऊन मी व्याकुळ होई. बाजारांतील पालांच्या दुकानांतून दिवे लुकलुकू लागत, परंतु अजून वडिलांचे काम संपलेले नसे. गाडीवान माझ्या प्रश्नांनी हेराण होत असावा. आणि मग किती वेळाने तरी गाडी ऊपली जायची! आतां घरीं जायचे, या कल्पनेने भी किती आनंदून जायचो! वडील मात्र माझ्या धाईला उद्देशून म्हणायचे, ‘पुढच्या बाजाराला तुला आणणार नाहीं!’, आजहि तो प्रसंग मला सुखकारक वाटतो. दोन मैल, अर्धा दिवस घरापासून दूर राहणे ज्याला असऱ्या वाटते तो मुलगा पाऊण्यांचे मैलांवर सहा-सहा महिने दूर कसा राहणार, हे त्रैशिक आमच्या घरांत चर्चेला निघाले तेब्हां मला मात्र फार आनंद झाला. वर्गांतील सर्व मुलांत माझा भाव एकदम वाढला.

जिल्ह्याच्या गांवीं वडील भाऊ रहात होता तिथे मी आतां शिक्षणासाठीं जाणार होतो. तिथे काय काय गमती होत्या कुणास ठाऊक ! परतु त्या वयांतील कल्पनेला ज्या ज्या गमती सुचतील त्या सर्व कल्पून मी वर्गात फुशारकी मारूळ लागलो. मास्तरांनीं देखील माझे कौतुक केले. घरांत मला इतक्या वूर पाठवावे किंवा नाहीं, याचा अजून निकाल लागला नव्हता. शेवटीं वडिलांनीं जरी पाठवायचे निश्चित केले, तरी आई मात्र तितकीशी अनुकूल नव्हती. मला वडिलांचा अभिमान वाटला अन् आईचा थोडा रागच आला. न राहवून मी आईला म्हटले देखील—‘तूं कांहीं वाईट वाटून घेऊ नकोस. मी तुझी मुळींच खंत करणार नाहीं.’

आणि अखेर निधायचा दिवस उजाडला. सगळ्यांनीं माझी नाना ग्रकारे काळजी घेतली. माझी तयारी जगप्रवासाला निधालेल्या माणसासारखी जथ्यत वाटली मला ! पण एकच आवडले नाहीं. चाहीनींनी मला ‘अभ्यासाकडे लक्ष असूं द्या बंर का भावोजी’ असें कशाला सुचवायला हवें होते ? जसा कांहीं गंमत म्हणूनच मी तेथें चाललो होतो ! परंतु हा सारा रुसवा अन् वाहेरगांवीं जायची ऐट आईला शेवटचा नमस्कार करतांना क्षणांत विरघळली; आणि मी सुसमुसून रडूं लागलो. किती किती समजावलें तरी आईला सोडून जायची मला पुन्हा इच्छा होईना. हुंदके देत देत आणि डबडबलेल्या नेत्रांनीं मी माझेपण विसरून गेलो; आणि सारें अंतःकरण घरच्या माणसांच्या प्रेमळ आठवणींनी भरून गेलें. अशा अवस्थेत मी गार्डीत कसा बसलों लाची आठवण मला आज नाहीं. परंतु तो दूर दूर घेऊन जाणारा क्षण मला नंतर सुखद स्मृतीचा ठेवा होऊन बसला हें मात्र खें.

आणि सहा महिन्यांनंतर जेव्हां दिवाळीच्या सुर्डींत घरीं जाप्याचा पहिला प्रसंग आला तेव्हां तर मनांतला कोपरान् कोपरा घरच्या ओढीने भरून राहिला होता. आमच्या गांवापर्यंत सर्विहस मोटार जात नव्हती. जेथें मोटार थांबायची तेथून माझा गांव सात कोस दूर होता. म्हणून माझे वडील मला घेण्याकरितां बैलगाढी घेऊन आले होते. त्या दिवशीं तिसरा प्रहर झाला होता; आणि सात कोस मजल मारायची होती. हें बहुवा बैलांनींदेखील जाणल्यामुळे की काय, ते भरधांव निघाले. वडील मला म्हणाले की, घरीं माझी सर्वज्ञ आतुरतेने वाट पहात आहेत. आपली कुणीती वाट पाहत आहे या जाणिवेने तेव्हां मला फारच सुख वाटले. खरोखर घरच्या माणसां-पासून कांहीं दिवस दूर राहून नंतर भेटायला येण्यांत अपूर्व गोडी आहे. घर जसजसें जवळ येऊ लागले, तसतशी वाटेवरची प्रत्येक ओळखीची खूण बोलकी झाली. त्या सर्व खुणांविषयीं एक नवीनच जिव्हाला निर्माण झाला. त्या गुंगांत असतांना घर केव्हां आले तें कळले देखील नाहीं. दारांतच आई उभी होती. मी तिच्याकडे धावलों ती भाकरी ओवाळून टाकते न टाकते तोच मी तिला बिलगालों.

आणि यापुढे जवळ जवळ एक तप जिव्हाळ्याच्या माणसांच्या सटींसामासीं होणाऱ्या भेटीचे सुख आणि विरहांतील हुरहुर भरती-ओहोटीप्रमाणे माझे जीवन व्यापून होती.

....यापुढे मात्र गांवांतच नोकरी मिळाल्याने ही भरती-ओहोटी देशोघडीला लागणार होती.

— आणि म्हणूनच मी अस्वस्थ झालो होतो.

यंचांगांत नसलेली यात्रा

पुण्यक्षेत्राचा महिमा यात्रेच्या लोकपट्टीने
मोजला जात असल्यानें आणि नाशिक हें
तर परम क्षेत्र, ल्यामुळे इथे खडोबाच्या यात्रेपासून एका तपानें
भरणाऱ्या सिहस्थ-यात्रेपर्यंत अनेक यात्रा ‘लोकसंग्रह’ करतात.
सुक्र्याबरोबर ओल्याने जळावे तसे दारच्या लोकांबरोबर घरच्यांनाहि
ह्या यात्रा ‘सार्थ’, घडतात. परंतु या ध्वडग्यांत घरचे लोक
गुदमरतात. खेरे म्हणजे घरच्यांसाठीं कांहीं खास घरगुती असावे
कीं नाहीं? आणि म्हणूनच एक यात्रा खास घरच्या लोकांसाठीं
भरते. मात्र व्यावहारिक ‘अर्थ’, या यात्रेला लागू पडत नाहीं.
म्हणूनच सदर यात्रेत मेवामिठाईचीं दुकाने नसतात किंवा
खेळण्यांचीं दुकानेहि नसतात. मात्र ह्या यात्रेत कमळावर ‘अनंत
हस्ते’, ‘जीवन’, भरीत असल्यानें ही यात्रा खरीखुरी चैतन्यमय
असते. इतकेच नव्हे तर दारच्या लोकांनी गर्दीं करून त्या
चैतन्याचा बाजार करूं नये, म्हणून ह्या यात्रेची तिथीदेखील

बाजारांत मिळणाऱ्या पंचांगांत दिलेली नसते. मात्र तिथि निश्चित नसली तरी ‘नेमेचि येणाऱ्या’ पावसाळ्यावरोवर ही यात्राहि लवाचिक नेमाने येते.

हवामानावरून पक्ष्यांनी क्रतु ओळखावा त्याप्रमाणे घरचीं माणसे ‘हवापाण्या’वरून ही यात्रा केब्हां भरणार ही गोष्ट ओळखतात. ती भरण्याच्या अगोदर एक-दीड दिवस सतत वर्धेचे धारानृत्य होतें. त्या धारानृत्याच्या पदन्यासावरून गांव मनांत उमजते कीं येणार ! नदीला चांगलाच पूर येणार ! आणि हा संकेत पूर्ण होतांच नदीकाठीं अनाहूत यात्रा भरते. ह्या यात्रेत वरखालीं होणारे रहाट-गाडगें नसते, तरी वरून खालीं पडणारा धबधबा असतो. लांकडी हत्ती-घोडे यांची डोळ्यांना भोवळ आणणारी चक्री नसली तरी ज्याकडे पाहूनच भोवळ यावी अशी भोवण्याची चक्री असते. पालांच्या दुकानांतून मिळणारे चहाचे पाणी नसले तरी पुराच्या पाण्यांतून चहाचा ओघ, चाढ आहे असें वाटते आणि यात्रेकरितां स्नानाच्या वेळीं ब्राह्मणांनी सांगितलेल्या मंत्रघोषाचा आवाज नसला, तरी पुराच्या खळखळाटाचा घनरव वृत्ति भारून टाकतो. खेरे म्हणजे ह्या यात्रेचे यात्रेकरू म्हणून तुम्ही आलां कीं, दोन्ही डोळ्यांनी सरितेचे नानाविध विभ्रम पांखराच्या वृत्तीनें टिपून ध्यायचे !

वास्तविक गांव तेथे नदी असेलच असे जरी नसले तरी नदी तेथें पूर असतोच ! मात्र नदी तेथे पूर असूनहि पुरांच्या या ‘उडदांमाजी’, नाशिक येथील गोदावरीचा पूर पाहिल्यावर ‘काळे-गोरे’, निवडावें लागतें. हा पूर गंगा, सिंधु इत्यादि नद्यांच्या पुरांप्रमाणे वर्षांतून दोन वेळां येत नसला किंवा ‘भयंकर’ या विशेषणांत जरी तो उणा

असला तरी ल्याचें अंगसौष्ठव इतके अनेकविध आहे कीं, पूर ओसरला तरी पुराची आठवण ओसरत नाहीं.

पुराने दुथडी भरून वाहणारी गोदावरी बिहकटोरिया पुलाखाळून जात असतांनाच तिच्या अंतरंग-बहिरंगांत जमीन-अस्मानाचा फरक पडतो. आतांपर्यंत गंभीर व सौम्य मुद्रा असलेली गोदावरी भाव-बंधनांतील मालतीप्रमाणे दिसते. परंतु पुलाच्या चरणांचा तिच्या ‘जीवनां’ त प्रवेश होतांच तिचा ‘जीवनौघ’ जावूची कांडी स्पर्शांवी तद्वत् पालटतो आणि मालतीचे खेळकर लतिकेत रूपांतर होऊन तिचा अल्लुडपणा अंगप्रलंगांतून उल्लासित होऊन वर उफाळून येतो. सूर मारून तळाशीं जावे आणि क्षणाधार्त उफाळून वर यावें, ल्याप्रमाणे पुलाच्या सांडव्यावरून केळीच्या खांबाप्रमाणे तकतकीत अंगाचा जलौघ सफाईने खालीं सूर मारतो आणि दुसऱ्याच क्षणीं तोंड वळवून पुलाच्या दिशेने खळखळ करीत उसळून येतो. ल्या वेळीं ल्याला जणूं काय खव्याळपणाचें कारंजे फुटते; खदखदणाऱ्या हास्याचा शुभ्र फेस येतो. प्रवाहाच्या उलट्या दिशेने उफाळण्याचा हा बेत नंतर बदलतो, आणि स्वतःभोवर्ती चार-पांच गिरक्या घेऊन तो गांधी तलावाच्या दिशेने झेपावत जातो. तोच त्याला समोर गांधीजींची पवित्र स्मारक-ज्योत दिसते, ल्या स्थितप्रज्ञ ज्योतीला अभिवादन करण्याकरितां तो प्रवाह आपले लाटांचे हात उंचावून जलतुषारांचे मौक्तिक तिच्या चरणीं अर्पण करतो आणि नंतर मंदिराला फेरी धातल्यागत डावीकळून तो रामकुंडांत प्रवेशतो. तलावाच्या एका टोकाला महात्माजींची स्मारक-ज्योत तर दुसऱ्या टोकाला देवमामलेदार यशवंतराव महाराजांचे मंदिर !

चहूंबाजूनीं वेटलेल्या पुराच्या पाण्यांत तें मंदिर ‘कर कटेवरीं’ ठेवलेल्या पांडुरंगाप्रमाणे दिसते. या दोन पुरुषोत्तमांना वंदन केल्यावर पूर्वाभिमुख असलेला तो प्रवाह रामकुंडांतन दक्षिणाभिमुख होऊन वाहूं लागतो. दक्षिणोत्तर असलेली घाटावरचीं छोटीं छोटीं मंदिरे तर केव्हांच त्याच्या जलपंखांत शिरलीं आहेत आणि तो दोन पुरुष उंचीचा सिमेट कॉक्रीटचा बळभीमहि रामकुंडांतन येणाऱ्या त्या पवित्र प्रवाहांत बुडाला !

विहकटोरिया पुलावरून पुराच्या विश्वरूपदर्शनाचा एवढांच भाग ठळकपणे दिसतो. तसें बघायचेच म्हटले म्हणजे नारो शंकराच्या मंदिरापर्यंतचा भागाहि दिसतो, परंतु तें दृश्य बघण्याची खरी मोज कोटावरूनच ! प्रवाहाला समांतर असलेला हा दक्षिणोत्तर कोट नाशकांतील नदीकांठच्या घरांना आपल्या खांधावर येऊन संरक्षितो आहे. इतका वेळ आपण पुलावर मध्यभार्गी उमे राहून पुराचा जलोत्सव पाहत होतो. कोटावरून पहावयाचें म्हणजे एक प्रकारे नदीच्या तटावरून बघण्यासारखे होते. मात्र तादात्म्यावरून ताटस्थ्यावर जरी आलो तरी पूर बघण्याच्या आनंदांत थेबभरहि उणेपणा नाहीं. वाढ्यानंद हा ताटस्थ्याने होतो कीं तादात्म्याने होतो, याबाबत जरी मतभिन्नता असली तरी पूर पाहण्याचा आनंद हा जसा तादात्म्यांत आहे तसाच ताटस्थ्यांतहि आहे यांत मात्र मतैक्य आहे. नव्हे, दोन्ही ठिकाणांहून पूर पाहिल्याशिवाय पूर-यात्रेची पूर्तताच होत नाहीं आणि म्हणूनच पुलावरच्या लोकांचा मेळावा कोटाकडे व कोटाकडचा मेळावा पुलाकडे वळत असतो. कोटावरून बघावें तो पंचवटीच्या भाजीपटांगणांत पूर ऐसपैस

पसरला असून तेथील धर्मशाळांच्या पहिल्या मजल्यांत ल्याने पाहुणे-पणाऱ्ये प्रवेश केला आहे. दोन्ही तीरांवरील गळ्याबोलांतन आगंतुक-पणे शिरलेल्या पुराची शोभा खाडीसारखी दिसत आहे. वास्तविक दोन्ही तीरांवर गांवाची वस्ती असलेल्या पुष्कळ नद्या आहेत. परंतु अगदीं ताटावर बसल्यागत दोन्ही तीरांवर घेरे असलेली फक्त नाशिक-पंचवटी येथील गोदावरीच होय ! ह्या इथल्या प्रवाहाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे : नदीच्या कांठावर असलेलीं देवळे पूर आला म्हणजे ऐन नदीप्रवाहांत दिसून लागतात. त्यांच्या च्छूं बाजूंनीं खेळणारे पुराचे पाणी पाहिल्यावर जलदुर्गांची स्मृति होते. एका देवळाची रचना मुळीं पूर आला म्हणजे ते मंदिर पुराच्या पाण्यानें वेढले जावें ह्या हेतनेच केलेली आहे. हें मंदिर मुके म्हणजे चारहि बाजूंकडून बंद आहे. मात्र चारहि भिंतींना पुरुषमर उंचीची संगम-वरी जाळी बसवलेली असून खालीं चारहि बाजूंना एकेक सिंहमुख आहे. पुराचे पाणी आले म्हणजे सगमरवरी जाळींतन मंदिरांत जाऊं. आंत असलेल्या समाधीला स्नान घाडून नतर ते पाणी सिंहमुखांतन बाहेर पडते.

प्रवाहांतल्या या मंदिरांचा सहवास पुराच्या पाण्याला सोडावासा वाटत नाहीं म्हणून कीं काय, ते पाणी किंचित् पुढे जाऊन पुन्हां मंदिराकडे मागें वळते, तेथेच जरा घुटमळते, आणि मग नाइलाजानें पुढे सरते. पाणी चढतां चढतां थेट कोटावरहि आले म्हणायचे ! आणि आतां तर एका प्रचंड लाटेने कोटावर पाणीच पाणी झाले. जणूं काहीं कोटावर उभ्या असलेल्या असंख्य रसिकपुंडलिकांमेटीं पुराच्या पाण्याचे हें परब्रह्म आले ! परंतु परब्रह्म असले म्हणून काय

झाले ? परब्रह्माला आपले पाय लागू नयेत म्हणून ते रसिक झटकन् मार्गे सरले. एवढेच नव्हे तर उलट त्यांनीच त्या पूरब्रह्माचें तीर्थ मार्थी घेतले, तोंच नेमक्या ह्याच क्षणीं नदींतन घनगंभीर घंटारव कार्णी आला. सगळ्यांनीं उत्सुकतेने त्या दिशेने पाहिले. समोरच्या नारो शंकराच्या घंटेला लाटांनीं चुंबिले होते. भाविक जन म्हणू लागले कीं, आतां पूर ओसरणार ! आणि खरेच ! थोड्याच अवधीत श्रीकृष्णाच्या करंगळीचा स्पर्श होतांच यमुनेने ओसरावें तद्वत् पुराचें पाणी ओसरुं लागले.

पुराच्या पाण्याचे हे वारीक-सारीक विभ्रम टिपायला सारे गांव लोटले होते. नदीच्या दोन्ही तीरांवर यात्रा भरली होती. निसर्ग आणि माणूस यांच्यांत दृष्टीने नातें जमले होते. लौकिक यात्रेतील श्रीमंत-गरीब, उच्च-नीच हा भेद तेथे विरघळून गेला होता. त्यांच्यांतला माणूस फक्त शिळ्डक राहिला होता. खरे म्हणजे ते सर्वे केवळांच लौकिकाच्या पल्याड असलेल्या अलौकिकाच्या गांवीं पोहोचले होते. त्या गांवीं होते फक्त निसर्गाचे काव्य पाहणारे बदामी डोळे !

अ(न)पेक्षित आक्रोश

तं जेव्हां अखेरचा श्वास घेऊन प्राण सोडलास, तेव्हां माझ्या अंतरीच्या सप्तपाताळांत दडी देऊन बसलेली विव्हलता विलाप करीत वर उसकून आली आणि एक अस्फुट हुंदका माझ्या तोंडून बाहेर पडला.

वास्तविक हा अस्फुट हुंदक्याच्या स्वरूपांतदेखील तुझ्या मृत्यूचें दुःख होणार नव्हतें—नव्हे, व्हायला नको होतें.

कारण हा तुझा मृत्यु तसा मुर्लींच अनपेक्षित नव्हता. उलट आम्ही जणू ल्याची प्रतीक्षाच करीत होतों. अर्ध्या तपापूर्वी जेव्हां त्या मृत्यूने कॅन्सरच्या रूपानें सूक्ष्म परंतु अठळ पदक्षेप केला, तेव्हांच आम्हीं आमचा पराजय कबूल केला होता. तेव्हांपासून प्रत्येक क्षणाक्षणाला तो तुझ्या देहावर अधिकाधिक आक्रमण करीत येत होता. त्याच्या त्या क्रूर आक्रमणानें तुला होणाऱ्या यातना पाहून आमचा जीव तीळ तीळ तुटत असे. परंतु पुढे पुढे त्या यातना पाहून पाहून आमच्यांतील करुणा निर्ढावली. ल्या

निर्दीवलेल्या अवस्थेतच ‘तुझ्या ह्या यातना जर संपणार नसतील तर तं तरी एकदांची संपून जा; म्हणजे तरी तुझी त्या यातनांपासून सुटका होईल’ असा उफराव्या काळजाचा विचारदेखील माझ्या मनांत घोळूळू लागला होता. कारण मृत्यूशीं चाललेल्या ह्या झटापटींत क्षणाक्षणाला त्याचाचं विजय होत होता.

साहजिकच मरणाच्या दिशेने वेगाने पडणारीं तुझीं पावले आम्ही रोखूं शकणार नाहीं, याचा आम्हांला हतबल करणारा प्रत्यय केव्हांच येऊन चुकला होता. मरणाकडे जाणाऱ्या तुझ्या पावलांना असहायतेने साक्षी राहणे एवढेंच आमच्या हातीं राहिले होते. यमधर्माने फेकलेल्या कॅन्सरच्या जीववेण्या जाळ्यांत तू प्रतिदिनीं अविकाधिक गुरफटत आहेस, हे उघड्या डोळ्यांनीं बघण्याखेरीज दुसरा उपचार राहिला नव्हता. तें जाळे तटातटा तोडून तुला आमच्यांत परत आणावी, ही इच्छा कायमची वांझ ठरली होती.

सुरवाती-सुरवातीला ही असहायतेची जाणीव मनाला जाळीत असे. परंतु नंतर नंतर जळण्यासारखे असे कांहीं मजजवळ उरले नाहीं. त्यामुळे असहायतेच्या ज्वालांतील तप्तता जाणवेनाशी झाली आणि त्या थंड-पणांतच ‘तं नक्की जाणार’ ह्या प्रत्ययाचा चेक आम्हीं नाइला-जाने वटवून घेतला. त्या प्रत्ययाच्या प्रकाशांतच आम्ही एका वेगळ्या अर्थानें भयाण निर्विकारपणे तुझ्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न करू लागले. आतां ‘मरण हीच तुझी प्रकृति’ ह्या वेदान्ती जाणिवेने आम्ही नित्याचे व्यवहार उपसूं लागले. रात्रीं जरी बऱ्याच उशीरां-पर्यंत मी तुझ्या उशाशीं जागत बसत असले, तरी सकाळीं उसन्या का होईना परंतु उल्हासानें कॉलेजमध्ये जाऊं लागले. तेथें गेल्यावर

कुणीं मित्राने तुझ्या प्रकृतीविषयी नित्याचे प्रश्न विचारले म्हणजे मी ‘सुखदुःखे समे कृत्वा’ त्या गुलगुळीत प्रश्नांना काळचींच सपाट उत्तरे देऊ लागलो. एखादें विशेषण कमी अथवा जास्त. सरावानें पुढे पुढे मी चौकशीच्या चौकींतन यांत्रिकतेने बाहेर निसटूं लागलो. परंतु मधूनच केवळां तरी ‘तं खरेच जाणार तर—’ च्या हुरहुरीच्या ‘काळी चार’ वर विकल जाणिवेचे बोट ठेवले गेले म्हणजे माझ्या अंतः-करणांत केवळी तरी पोकळी निर्माण होई! त्या पोकळींतन उमटूं पाहणारा हुंदका आतां सारे गगन व्यापतो कीं काय, असे वाटत असे. परंतु दुसऱ्याच क्षणीं अन्य विषयांवरील चर्चेच्या उथळ खळखळाटांत तो हुंदका गुदमरून जाई.

कणाकणाने झिजल्यामुळे तुला होणाऱ्या त्या असव्य कायिक, तशाच मानसिक यातना व ‘तं गेलीस तर—’ ची भयाण जाणीव द्यांचे दुःख मला कर्धींच झालें नाहीं, असे मात्र नव्हे! परंतु दुःखाची ती धारदार कुठार रोज घाव घालून घालून बोथट झाली होती. रोजच्या स्पर्शाने तिची दाहकता शमली होती. क्षणाक्षणाला वर्धमान होणाऱ्या तुझ्या शरीरांतील मृत्यूच्या अतिपरिच्याने त्याची अपरिहार्यता पटवून द्यावी लागत होती. त्या अपरिहार्यतेच्या आघारावर तो जणू कुटुंबांतील एक सदस्य झाला होता. पाहुणेपणांतील परकेपणाची कात त्याने केवळाच टाकून दिली होती. त्याची ती कूर आकमणशीलता बवून मी मनांत म्हणत असे—“तो अटळ आहे, तो अटळ आहे!”

त्यामुळे जरी मी वैदकीय उपचारांची कांस सोडली नव्हती, तरी त्या उपचारांनी तुळी त्याच्यापासून सुटका होईल, अशी खोटी

आशा मात्र बाळगली नाहीं. ही स्थिति केवळ माझ्या एकव्याचीच नव्हे तर घरांतील सगळ्यांचीच ज्ञाली होती. साहजिकच तुझ्या अंथरुणांतील मृत्यूला न बिचकतां तुझ्या खोलीत कर्दीं ब्रिजचा डाव रंगायचा तर कर्दीं काव्यशास्त्र - विनोद फुलायचा. लहानगी मंजू तर तुझ्या शेजारीं बसूनच परवच्याचे जिने धाडयाड चढून जात असे. त्या अनेकविव ऐहिक सुखांच्या कल्कलाटांत मृत्यूची सुतकी गंभीरता अंथरुणांतच अंग चोरून बसली होती. कर्दीं कर्दीं तुझ्या उशाशेजारच्या ताज्या टवटवीत फळांकडे दृष्टि गेली म्हणजे ह्या ताज्या रसरसलेल्या फळांच्या कांतीप्रमाणेच तुझ्या चेहऱ्यावर एके दिवशीं तजेला येईल, अशी लोभस आशा मनांत येई. परंतु दुसऱ्याच क्षणीं कॅन्सरची ती सर्वभक्षक प्रकृति तक्षकासारखी त्या कोवळ्या आशेला निर्दिय डंख मारी आणि मग एका विषण छायेने माझे मन ज्ञांकोळून जाई; अंतरांतील सगळ्या कोमळ वृत्ति करपून जात वऱ्यानाला एका भकास माळाचे अपरूप प्राप्त होई.

पुढे पुढे ती भकासताहि माझें रूपच ज्ञाली. त्यामुळे त्यांतील कटुता शेवाळली. मग त्या शेवाळलेल्या मनाच्या दिग्दर्शनाखाली माझ्या शरीराची यंत्रणा व्यवस्थित सुरू होई.

तंगेल्यानंतर कोणत्याहि प्रकारचे दुःख आम्हांला होऊं नये म्हणूनच कीं काय त्या कराल मृत्यूने अखेरीअखेरीस नवीं नवीं अखें तुझ्या शरीरावर फेकून दुःखाचीं अंगप्रत्यंगे आम्हांला उलगडून दाखवायला सुरवात केली.

ज्या वाणीमुळे तुझ्या हृदयाशीं मी संवादी राहूं शकत होतों त्या वाणीवरच मृत्यूने एके दिवशीं घाला घातला आणि तुझी बोलप्याची शक्ति हळूहळू क्षीण होऊं लागली. त्या वेळीं मीं मनांतल्या मनांत

किती आक्रंदन केले म्हणून सांगूं ! छे ! छे ! यापेक्षां तो पाषाण-हृदयी मृत्यु तुला एकदमच कां नेत नाहीं, असा विचार माझ्या मनांत तरळून गेला. परंतु दुसऱ्याच क्षणीं मीं त्या आततायी विचाराला दाबले. कारण अजून तं माझ्या हांकेला ‘ओ’ द्यायचीस. मला क्षीण खरांत कां होईना परंतु आतुर हांक मारायचीस आणि त्याहिपेक्षां अधिक महत्त्वाचें म्हणजे तं तुझ्या त्या निरागस नेत्रांतन माझ्यावर प्रेमवर्षांव करायचीस. त्या एकाच दृष्टिक्षेपांत मला तुझ्या स्नेहाळ अंतःकरणाच्या अस्तित्वाची ओळख पटायची.

परंतु अखेरच्या पंधरा दिवसांत तर तोहि ठेवा हरपला. तुझ्या शरीरांत वस्तीस असलेल्या पंचमहाभूतांपैकीं तेज ह्या महाभूतानें डोळ्यांच्या दरवाजांतून प्रयाण केले. आजपर्यंत त्या दृष्टितेजानें तुझ्या आतम्याचे दर्शन घडविण्याची कामगिरी उचलली होती. त्यानेच जेव्हां असा अंगचोरपणा केला, तेव्हां तुझे डोळे उघडे असूनहि दृष्टीचा भाव मात्र लांत राहिला नाहीं. त्या वेळी मी ‘तं कोठें आहेस?’ असा मूक आक्रोश करू लागलो. तुझ्या त्या निर्विकार दृष्टीकडे पाहिल्यावर वाटे कीं, आतां खरेंच तं हा पंजर सोडून गेलीस ! देह जिवन्त असूनहि ‘तं’ मात्र तेथें नव्हतीस. किती विचित्र जाणीव होती ती ! परंतु तरीहि लौकिक दृष्ट्या अजून तं होतीस. इतके दिवस ज्या तुझ्या हातानें तं माझ्या पाठीवरून मायेने हात फिरविलास, त्याच हाताकडे आतां पाहवत नव्हते. तरीहि तो हात अजून ‘तुझाच’ आहे, याची जाणीव जीव धरून होती.

या नाहीं त्या प्रकारानें तं गेल्यानंतर जें दाहक दुःख होणार होते, त्या दुःखाचे सर्व प्रकार तं जाप्याच्या अगोदर अनुभवाला

येऊन चुकले. त्यांतील अनुभूतीहि निवर ज्ञाली. त्यामुळे जणूं कांहीं तुझे शारीरिक मरण आतां आम्ही प्रशांत आत्म्याने सहन करणार होतो. आणि खेरच, ह्या विचाराने मी तोडावर स्थितप्रज्ञता फासून चारचौधांत राजरोसपणे हिंदूं लागलो. सराइताप्रमाणे लोकांमध्ये जाऊन हास्यविनोदाचे मुखवटे घाढूं लागलो. त्या मुखवट्यांचा कांच जाणवेनासा ज्ञाला. कारण कणाकणाने ज्ञालेल्या आजपर्यंतच्या दुःखाने माझे संवेदनाक्षम अतःकरण खेरेच बघिर भासूं लागले होते. जणूं कांहीं तुझा हा उरला-सुरला देह गेल्यावर सुंदूनसुंदून रडावे, असले कोठलेहि स्पंदन आतां त्या बघिर हृदयांत होणार नव्हते. आणि म्हणूनच ‘तं आज ना उद्यां जाणार’ ह्या आध्यात्मिक तटस्थतेने मी तुझ्या त्या शरीराकडे पाहूं लागलो.

प्रत्यक्षांत तं जेव्हां खरेच गेलीस तेव्हां मात्र हें सारें तत्त्वज्ञान मेणाच्या धराप्रमाणे वितळून गेले. धुगधुगत्या खरूपांत का होईना जी तं होतीस तीहि आतां उरली नाहींस, ह्या एकाच जाणिवेने माझे मन उमसून उमसून आक्रंदूं लागले. तुझ्या त्या जाप्यानें ह्या भरल्या विश्वांत क्षणांत पोकळी निर्माण ज्ञाली आणि मी त्यांत पोरकेपणाच्या व्यथेने जबूं लागलो. भर दुपारी प्रकाशाला अचानक भोंवळ येऊन जिकडे तिकडे अंधाराचे साम्राज्य माजले आणि मी त्यांत कुणाच्या तरी आधारास्तव चांचपडूं लागलो. फुललेल्या प्रसन्नतेला मरगळ येऊन एक विषषण अवकळा सृष्टीवर लाव्हारसा-प्रमाणे पसरूं लागली. ‘तं जाणारच’ हा पाठ केलेला धडा मी क्षणाधींत विसरलो ‘आणि तं अशी गेलीस तरी कोठे?’ ह्या एकाच मंत्राचा विकल रवानें घोष करूं लागलो.

आजवरच्या आचारविचारांनी हा आक्रोश अगदींच अनपेक्षित ठरत होता. त्या आचारविचारांतन उद्भवलेल्या तत्त्वज्ञानाशीं हें विकल आक्रंदन विसंवादी होत होते. परंतु तसें तरी कसें म्हणावें? कारण जें पटले होते ते बुद्धीला, भावनेला नव्हे! म्हणून जरी हा आक्रोश अनपेक्षित असला तरी तो तर्काला—प्रेमाला नव्हे! उलट तो आक्रोश हृदयाच्या भावविश्वाशीं पूर्णपणे सुसंवादीच होता.

विश्वाचे संपूर्ण रहस्य उमजलेल्या योगी निवृत्तिनाथांनी ज्ञानेश्वरांच्या समाधिप्रसर्गी असेच अ(न)पेक्षित अश्रुविमोचन केले नव्हते काय?



जेव्हां मोठे लहान होतात....

दोन दिवसांचे पाहुणेपण संपत्यावर मी परत निघालो. वडील माणसांचा निरोप घेतांना औपचारिकपणाची परीटघडी बरीचशी टिकून होती. परंतु लहान मुलांचा निरोप घेतांना अंतःकरणांत कालवाकालव झाली. त्यांच्या सहवासाची स्थिरता तरळत असतांनाच विरहाची व्याकुळता दाढूऱ्या लागली. निरोपाचा ‘येतों’ हा शब्द उच्चारप्याइतकाहि उपचाराचा परकेपणा न राहिल्याने मीं केवळ सांद्र स्मिताने त्यांचा निरोप घेतला. तोच औपचारिकपण चोंबडेपणाने म्हणाला : ‘निघतांना लहान मुलांना खाऊला पैसे घायची एक रीत असते !’ नकळत माझा हात यांत्रिकतेने खिशांत गेला. परंतु दुसऱ्याच क्षणीं काहीं एका कृतज्ञ भावनेने उरल्यासुरल्या उपचारांचे बंधन झुगारून पैसे न काढतांच रिक्त हात बाहेर आला. आणि मी तसाच चाढूऱ्या लागलों. असें करप्यांत मी लहानपणीं पाहुप्यांच्या निमित्ताने अनुभव-लेल्या आनंदाशीं स्वचितच कृतन्नपणा करीत होतों—

लहानपणीं शाळेला सुटी मिळण्याची जीं अनेक निमित्ते असत, त्यांत 'पाहुणे' ह्या निमित्ताला माझ्या दृष्टीने फार मोठे महत्त्व होते. पाहुणे आले म्हणजे सुटी मिळते ह्या घवघवीत फायदामुळे रोज शाळेत पाठविणाऱ्या आई-वडिलांपेक्षां मला पाहुणेच आवडत. घरची माणसे 'पाहुणे' ह्या विषयावर कधीं कधीं प्रतिकूल बोलत त्या वेळीं तर मला त्या विचाऱ्या पाहुण्यांबद्दल फारच सहानुभूति वाटत असे! प्रारंभीं प्रारंभीं फक्त सुटी देण्याच्या सामर्थ्याचे बलयच पाहुण्यांभोवतीं आहे, अशी माझी समजूत होती. परंतु नंतर वाढल्या वयावरोबर मला पैशांची किमया समनूळ लागली. आणि पाहुण्यांना शैक्षणिक अर्थावरोबरच व्यावहारिक 'अर्थ' हि असतो, याचा प्रत्यय आला! एका दिडकींत खिसा भरून फुटाणे येतात हा शोध अंग-वळणीं पडला. पाहुण्यांकडून मिळालेले पैसे आईच्या बँकेत सांठवून वेळीं-अवेळीं मी तिच्याकडे शिलकेबाबत विचारपूस करूळ लागले. एकदां माझ्या ठेवींतले पैसे मला न विचारतां वापरले म्हणून मी तिच्याविरुद्ध बाबांकडे फिर्यादसुद्धां केली. पाहुण्यांच्या ह्या आर्थिक गुणावर मी इतका लुब्ध होतो कीं, घरांतील माणसे एका अर्थानें तर मी दुसऱ्या अर्थाने पाहुण्यांच्या जाण्याच्या वेळेची प्रतीक्षा मोठ्या आतुरतेने करीत असे! जातांना ते ज्या अर्थीं मलाच पैसे देतात आणि ज्या वडील माणसांनी त्यांचे एवढे आदरातिथ्य केले त्यांना एक दिडकीसुद्धां देत नाहीत, त्या अर्थीं मी कुणीतरी मोठा माणूस असलों पाहिजे, असा दाट संशय येई.

मात्र मी जसजसा मोठा होऊळ लागलों, तसेतसा माझ्यांतला मोठेपणा पाहुण्यांना दिसेनासा झाला कीं काय कोण जाणे! कारण

माझ्या लहान भावंडांना पैसे मिळत त्या वेळी कधीं कधीं मला वगळण्यांत येऊ लागले ! तेव्हां मात्र मी मोठा होत चालल्याबद्दल मला फारच वाईट वाटूं लागले. मी देव्हाप्यांतील देवाला पुष्कळदां विनविले कीं, ‘देवा, मला मोठा करून पाहुण्यांना दिसणारा माझ्यांतील मोठेपणा नाहींसा करूं नकोस ! ’ परंतु नैवेद्याप्रमाणेच ह्याहि विनवणीची दाद लागली नसावी. त्यामुळे मला माझ्या इच्छेविरुद्ध मोठें व्हावें लागले.

हा अनुभव जमेस असल्यानें जेव्हां मला पाहुणा म्हणून एके ठिकाणीं जाप्याचा पहिला प्रसंग आला तेव्हां सुटी देप्याचे व दामाजींचे अशीं दोन सामर्थ्ये माझ्या अंगीं वसतीस आंत्यानें मी खुर्षींत आलो.

प्रत्यक्ष पाहुणा म्हणून हजर झाल्यावर मला आढळून आले कीं, तो दिवस नेमका सुटीचा निघाला. माझे पहिले सामर्थ्य असे वापरल्याशिवाय निर्मात्य झालेले पाहून माझ्या मोठेपणाचा थोडासा हिरमोड झाला. म्हटले, याचे उडृं जाप्याच्या वेळीं दामाजीचा अवतार दर्शवून मोठेपणाची प्रौढी मिरविष्यांत भरून काढूं !

बाबालोकांनीं जरी प्रथमच माझ्या अंगावरची मोठेपणाची झूल वरील रीतीनें काढून घेतली तरी त्या अपराधाचे प्रायश्चित्त म्हणून कीं काय घरच्या वडील मंडळींनीं माझ्या अंगावर औपचारिक मोठेपणाचीं वर्खे तत्परतेनें चढविलीं. मी आतां एम्. ए. ला आहे, हे ऐकून ‘अरे वा ! ’ चा कौतुकोद्गार काढला तेव्हांच आमचा देहरथ जमिनीपासून दोन अंगुळे वर उचलला गेला. तशांत मी नोकरीचा घाणा ओढून अभ्यासाचा ‘अबब’ करायला लावणारा प्रचंड व्याप उपशीत आहें, हें ऐकल्यावर ल्यांच्या चेहप्यावर

उमटलेल्या ‘अग बाई !’ च्या आश्र्वयाभिनयानें माझ्या मोठेपणाच्या हौसेला लांबलचक ढेकर आली !

मोठेपणाला हपापलेल्या माझ्या वृत्तींना ह्या शाब्दिक उपचारांच्या सोहळ्यांत मुलांना सुटी देणाऱ्या मोठेपणाच्या अभावाचें शत्य खुपेनासे झाले. इतकेच नव्हे तर त्या कैफांत मी लहान मुलांना विसरूनदेखील गेलो. दुपारीं जेवण झाल्यावर मळ्याची चव तोडांत घोळवीत मी बैठकीवर सैलपणे लोळत पडलो. घरांतलीं यजमान मंडळी मला विश्रांति देण्याकरितां घरांत गायब झालीं. घरांत दोन प्रहरची सुस्त शांतता आळस देत पसरली. नेमकी हीच वेळ साधून घरांतील बालगोपालांनीं द्वकत द्वकत दिवाणखान्यांत प्रवेश केला. त्या त्रिकुटामध्ये एक सात-आठ वर्षांचा मुलगा व त्याच्या वयाच्या दोनही अंगांना समास सोडलेल्या वयाच्या दोन मुळी होल्या. दिवाणखान्यांत रेगाळणारीं त्यांचीं पावले मला पाहतांच ओसरीकडे वळूं लागलीं ! छे ! छे ! हा तर सरळ सरळ माझा अपमान होता. एवढा मोठा माणूस तेथे हजर असतांना त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून ही मंडळी पुढे जाते ह्याचा अर्थ काय ? नाहीं, कौतुकाची विचारपूस तर नाहीं; परंतु निदान कौतुकाने तरी त्यांनीं माझ्याकडे बघायला काय हरकत होती ? अगदीं अज्ञजन म्हणून सोडून दिलें तरी मी त्यांना जातांना खाऊला पैसे देणार होतो, त्या दूरदृष्टीनें तरी त्यांनीं माझ्या मोठेपणाला मुजरा करायला हवा होता ! म्हटलें, त्यांना अगोदर आपल्या मोठेपणाचे विश्वरूपदर्शन घडवूं म्हणजे तीं मुलें आपोआपच मला मान देतील, ह्या उद्देशाने मीं त्यांना ‘शुक् शुक्’ करून आमंत्रण दिलें.

माझ्या आमंत्रणाचा स्वीकार करावा कीं न करावा, या संभ्रमांत तीं मुळे क्षण दोन क्षण घुटमळलीं आणि मग हळूंहळूं माझ्याकडे येऊं लागलीं. मी मनांतल्या मनांत म्हणालो कीं, याचे नांव मोठेपणा ! उगाच नाहीं नुसत्या ‘शुक् शुक्’ वर तीं मुळे इकडे वळलीं !

तीं मुळे जवळ आल्यावर मात्र पंचाईत आली. यांना माझा मोठेपणा दाखवायचा म्हणजे काय करावे, ते मला नीट समजेना ! बरें, त्यांच्यासारखेच क्षुलुक विषयावर बोलावे तर मग मोठेपणाला काय अर्थ उरला ? माझा मोठेपणा याप्रमाणे लक्षणरेषेसारखा आमच्यांत बोलण्याचालण्याचे दलणवळण घडूं देईना. अखेर त्यांची निरागसता मला इतकी मोहक वाटली कीं, मी मोठेपणाची लक्षणरेषा ओलांडून त्यांच्या लहानपणाला जाऊन मिळालो. प्रवेश करतांना परवलीचा शब्द म्हणून मीं त्यांना लबाड कोल्हाची गोष्ट सांगितली. त्या गोष्टीतील लबाड कोल्हाच्या फजितीला ती मुळे जेव्हां खळखळून हंसलीं तेव्हां त्या हंसण्याच्या खळखळाटांत मीं माझ्या मोठेपणाच्या चाकोरींत आक्रसलेल्या वृत्ति उल्हसित केल्या. त्या उल्हसलेल्या वृत्तिपंखांनी पंचविसाव्या वर्षावरून घूमजाव केला आणि मी मुलांना समेवर येऊन मिळालो. तेव्हां मनाचे हौद उल्हासाने भरून वाहूं लागले. साहजिकच त्यांनीं सांगितलेल्या लहानसहान गमती रसानें थबथबलेल्या वाटल्या. त्या रसमय अवस्थेत जेव्हां आम्ही सर्वजण बाहेर फिरायला निघालो तेव्हां दुपारचे ऊन चांदणे होऊन सामोरें आले. त्यांच्या घरापासून जवळच धरण होतें. तें धरण दाखवायला त्यांनीं मला नेले. वाटेंत रस्त्यावरच्या वेढ्या बाभळीची ओळख करून दिली. त्यांच्या बाहुलाबाहुलीचे लग्न ज्या आंव्याच्या झाडा-

बालीं होते, ते झाड दाखविले. दुरून दिसणारी धरणाच्या ग्यार्हांची डोलकाठी गुळगुळीत डोक्यावरच्या शेडीसारखी दिसते तीं नाहीं म्हणून प्रश्न अशा लाडिकपणांत विचारला कीं, मी ‘अरे आ, खरंच कीं !’, म्हणूनच उद्घारलो. कांठावर गेल्यावर भाकन्यांचा बेळ खेळलो. त्या खेळाने पोट भरल्यावर पाण्यांत पाय सोडून बसलो.

नंतर दिवसभरांत व दुसऱ्या दिवशीहि आम्हांला परस्परांचा इला लागला. ‘परस्परांचा परस्परांना’, असें म्हणण्यापेक्षां मलाच गांचा लागला म्हणणे वास्तव ठरेल ! त्या लळ्यानें मी माझे पाहुणेण हरपून बसलो. अहंकारानें घातलेलीं उपचारांचीं कोळिष्टके झडून लीं आणि कोंडलेल्या निर्भर भावना झुळूझुळू वाहूं लागल्या. मनेकळ्या हास्याचीं कारंजीं उसळलीं. उपचारांच्या घट्टांनीं निवर आलेल्या चेहऱ्यावर संवेदनाचे विभ्रम पदन्यास करूं लागले. डोक्यांनीं भीरतेची कात टाकली. त्यांत कोमल व लुसलुशीत भाव तरळूं आगले. जिकडे तिकडे एका अनामिक प्रसन्नतेचे मळे मोहरून आले.

अशा अनुभूतीशीं कृतज्ञ राहण्याकरितांच मीं खाऊला पैसे प्याच्या उपचाराचें बंधन पाळले नाहीं. तें उपचार-बंधन पाळणे इणजे मीं पुन्हा पाहुणेपणाचा मुखवटा धारण करणे होय. परंतु पाहुणेपण तर केव्हांच देशोधडीला लागले होतें. हें सर्वे आचरण दाचित् लहानपणीं अनुभवलेल्या आनंदाशीं कृतधनपणाचें असेल; रंतु ती कृतधनता विधायक होती. त्यामुळे नव्या चैतन्यदायी नुभूतीशीं कृतज्ञता ठेवली जात होती. मी जर मोठा राहूनच परत घालो असतो तर कदाचित् तें उपचाराचें ओळे डोक्यावर बाळगले सतें. परंतु मी आतां लहान झालों होतों.....

★ * *

नवी शाळा

अस्ताव्यस्त सामानाची व्यवस्थित बांधाबांध
करीत असतांनाच माझा मित्र नारदमुनी-
सारखा हजर झाला. एकंदर रागरंग ओळखूनहि त्यानें मला संथपणे
प्राथमिक खरूपाचाच प्रश्न विचारला : ‘कुठं निघालास ? ’

‘प्रवासाला—’

‘प्रवासाला ? कशाकरितां ? ’

‘सहज ! ’

‘सहज ? ’

झाले ! ज्या प्रकाराला मी भीत होतों तो प्रकार अखेर घडलाच !
माझी अशी इच्छा होती की, माझ्या प्रस्तुत प्रवासाची इतरांनी
कारणपरंपरा शोधू नये. मला माहीत आहे की, प्रवासाला कांहीं
तरी कारण हवे असतें. बदलत्या ऋतुमानाप्रमाणे आणि निर्माण
होणाऱ्या कौटुंबिक गरजांप्रमाणे हीं कारणे अनेकविध असूं शकतात.
वासंतिक ऋतूंत न झेपणाऱ्या अहेराची फी देऊन कुणाच्या तरी लग्नांत

स्वतःची आवाळकरून ध्यायला, वर्षाक्रुतंत पंढरीनाथाच्या भेटीकरितां चंद्रभागेच्या कांठीं पावसांत मिजायला किंवा' शरदूक्रुतंत सासुरवाडीला जाऊन काकासाहेब गाडगीलांच्या तिखटमिठाच्या करंज्यापुन्या खाऊन जठराग्नि शमवायला माणसे स्वतःच्या गांवाहून दुज्या गावाला जातात.

वयोमानाप्रमाणे प्रवास-कारणांत फरक पडतो. बालवयांतील सहलीपासून तो उतारवयांतील काशीयात्रांपर्यंत अनेक कारणे माणसाच्या प्रवासी वृत्तीला साद घालीत असतात. परंतु दर वेळेला प्रवासाच्या मागे हेतुसशोधनाचा पोलिसी ससेमिरा असल्यानें प्रवासाचा निर्भर आनंद देशोघडीला लागत असतो.

परंतु वरील सर्व सनातन कौटुंबिक करणांना डावदून मी जेव्हां 'सहज' ह्या होतकरू निमित्ताचे बोट धरून प्रवासाला जातों म्हणून म्हणालो, तेव्हां तो सर्व प्रकार माझ्या मित्राच्या दृष्टीनें पोरकटपणाचा होत होता. 'सहज' हे कारण कांहीं पुरेसें पोक्त नाहीं, याची मलाहि जाणीव झाली आणि मी अखस्थ झालो. ह्या अखस्थपणांत मित्राच्या अविक लांबट चेहऱ्याच्या अभिनयानें भर पडू नये म्हणून मी 'सहज' हे खरें कारण लपवून कुठल्या तरी काल्पनिक खोळ्याच कारणाच्या परवलीचा शब्द मित्राच्या तोंडावर फेकला आणि चौकशीच्या चौकींतज पसार झालो. पहिलें खोटें लपविष्याकरितां दुसऱ्यांदां स्थोटें बोलावें लागतें, ह्याचा अर्थ मी समजूं शकतों. परंतु पहिलें खरें बोललेलेहि लपविष्याकरितां खोटे बोलण्याचा प्रसंग मजवर आलेला पाहून मी भांबावून गेलो !

माझ्या 'सहज' प्रवासाला जसे कौटुंबिक कारणांचें पाठबळ नव्हते, तसाच 'केल्यानें देशाटन पंडितमैत्री सभेत संचार' ह्या सुभाषिताचाहि आधार नव्हता ! वास्तविक त्या सुभाषिताचा मुकुट घाढून प्रसंगोपात्त मीहि प्रवास केलेला आहे, परंतु त्याहि वेळी 'गड आला पण सिंह गेला' ह्या न्यायाने 'पंडितमैत्री, सभेत संचार', खांच्या पोशाखी लाभांत देशाटनामुळे येणाऱ्या इतर कांहीं मानवी भावनाच्या प्रत्ययाचा सिंह गमवावा लागत असे. एक वेळ 'पंडितमैत्री', परवडली, पण नको तो 'सभेत संचार', असे फार वेळां होत असते. 'पंडितमैत्री'त एकाच इसमार्शीं संग असल्याने पोशाखी आचारविचारांचीं कवचकुंडले घाढून थोड्याच वेळांत स्वतःची सुटका करून घेतां येते. परंतु 'सभेत संचार' करण्याच्या वेळीं असंख्य लोकांशीं वागतांना धारण कराऱ्या लागणाऱ्या कृत्रिम हास्याच्या, उथळ चौकशीच्या, अळवावरच्या पाण्याप्रमाणे त्यांच्यांत राहून परस्परांच्या भावनांचा मिलाफ होऊं न देणाऱ्या प्रतिष्ठित अदबीच्या मुखवळ्यांनीं माझा जीव अक्षरशः गुदमरून जाई ! 'माणूस हा कळप करून राहणारा प्राणी आहे', ह्या व्याख्येतील तोटा तेव्हां मला प्रकर्षानें जाणवत असे. त्या कळपांत वागतांना स्वतःचे आचारविचार हे आत्माविष्काराला न अनुसरतां दुसऱ्याच्या पसंती-नापसंतीच्या इशाऱ्याबरहुकूम होतांना पाहून प्रवासाच्या 'पंडितमैत्री', इत्यादि फळांइतक्याच दुसऱ्या महत्वाच्या लाभाचा दिवसांढवळ्या खून झालेला पहावा लागे. होय, प्रवास करतांना माझ्या अंतश्वक्षूंसमोर दुसराहि एक लाभ असे.

त्या लाभाचा परीस माझ्या मनाला स्पर्शतांच माझ्यावरील औपचारिकपणाचा गंज उडून जात असे. स्वतःच्या गांवांत राहून माझ्या मनावर उपचारांच्या शेंदराचे इतके थर चढलेले असत की, मूळची माझी प्रकृति आंत अवघडून बसलेली असे. त्यामुळे रोजच्या आचारविचारांमागची उत्कटता मढळ होई. साहजिकच शुष्क अभिनयावर भागवावे लागे. त्यामुळे गांवांत रस्त्यावरून कर्वी दिलखुलासपणे गळा मोकळा करून बोलतां किंवा खळखळून हंसतां येत नव्हते. रस्त्यावरील ओळखीच्या प्रतिष्ठित दृष्टीच्या पहाऱ्यामुळे कुठल्याहि मानवी सौदर्यांकडे डोळे भरून पाहण्याला मी मुकळो होतो. तसेच त्याच ओळखीच्या धूमकेतच्या धसक्यानें हॉटेलमध्ये शिरतांना सिंहावलोकन आणि दूरदृष्टि ह्यांच्या कुबळ्या ध्याव्या लागत असत.

ह्या सर्व बंधनांमुळे स्वतःच्या गांवांत स्वतंत्र असून परतंत्रासारखें वागवे लागत असतें. संवेदनक्षम भावनांचा प्रफुल्लित पुण्यवृक्ष मनांत असून त्याचा आस्वाद न घेतां आल्याने एक प्रकारच्या पोरकेपणाची कळा माझ्यावर पसरते.

आणि म्हणूनच मग मी एके दिवशीं कुठल्या तरी दूरच्या अनोळखी ठिकाणीं प्रवासाला जातो. त्या ठिकाणीं गेल्यावर रामाच्या पदस्पर्शीनें शापित अहल्या जिवंत ब्हावी, तद्वत् माझ्या शिलावत् झालेल्या अनेकविध भावना फुलारतात. माणूस म्हणून जगण्याच्या संघीने माझें मन हिरवे होतें. त्या अनोळखी ठिकाणीं माझें लौकिक बिरुद—सामाजिक खच्या वा खोच्या प्रतिष्ठेचें—गळून पडतें; इतकेंच नव्हे तर या साडेतीन हातांच्या देहाला बाराव्या दिवसापासून

चिकटवलेले नामाभिधानहि निरर्थक ठरतें आणि अक्षरशः पंचमहाभूतांचा पुत्र म्हणून मी तेथे हिंडतो.

ते अनोळखी ठिकाण गर्दीचे शहर असेल तर मी रस्त्यानें रेंगाळत जात जात मानवांचे प्रसाधन पांखराच्या वृत्तीनें टिपून घेतो. घड्याळाच्या पोलिसी हातवान्यांच्या इशाप्यावर होणाऱ्या जेवण, झोप इत्यादि कार्यक्रमांतील कृत्रिमतेची कात टाकतों आणि शरीरधर्माशीं प्रामाणिक राहतो. रस्त्यानें शीळ घालीत हिंडतों. पुरभय्याकडून पाणीपुरी निःसंकोच मनाने खातो. सभोवार गर्दीचे गजबजते जीवन असूनसुद्धां मी पद्धपत्रापमाणे अलिप्त राहून औपचारिकपणाचा स्पर्श होऊं देत नाहीं. किंवा तें अनोळखी ठिकाण निसर्गरम्य असेल, तर त्या निसर्गाच्या नंदनवनांत हिंडतांना मी कधीं सूर्यफूल होऊन सूर्यांकिडे टक लावून पाहतों, तर कधीं अवखल वारा होऊन वृक्षवेळींना गुदगुदल्या करतों. त्या वेळीं तीं कशीं खळखळून हसतात! कधीं कोकीळ होऊन ‘तुं कोठे आहेस? तुं कोठे आहेस?’ अशी आर्त अनामिक साद घालतो, तर कधीं बालकवींचा औंदुंबर होऊन पाण्यांत पाय सोडून बसतों. कधीं मर्ढेकरांच्या चातक-चोचीने वर्षा-ऋतु पितों, तर कधीं तृणपर्णीवर दंबबिंदु होऊन इंद्रधनूचे रंग खुलवीत बसतों. ह्या नाहीं त्या रूपानें मी पुन्हा पंचमहाभूतांच्या अनेकविध स्वरूपांत विलीन होतों.

लहानपणीं शाळेंत जातांना रेगाळत जायला, रस्त्याऱ्या बाजूला रंगांत आलेला गारुड्याचा खेळ पहायला सक्त मनाई असे. तेब्हां मी माझी समजूत घालीत असें कीं, शाळेच्या ह्या तुरुंगांतून बाहेर पडल्यावर ह्या विविनिषेधांच्या सांखल्या गळून पडतील. परंतु मोठा

झाल्यावर उलट संभावितपणाच्या चौकटींत अडकून वसलो आणि लहानपणाच्या त्या अतृप्त इच्छा तशाच राहिल्या. आणि म्हणूनच मी मग ही 'सहज' प्रवासाची नवी शाळा शोधून काढली. जुन्या शाळेत सकल इंद्रियांना पडलेले कृत्रिम वळण विसरणे एवढेच फक्त नव्या शाळेत शिकायचे होते. नवे मात्र कांहीच शिकायचे नव्हते. कृष्णमूर्ति म्हणतात त्याप्रमाणे पांखराच्या वृत्तीने, निर्भरतेने जीवन जगायचे होते.

* * *

ज्ञानेश्वराची मित्रकल्पना

मानवी जीवनांत रक्तसिद्ध नात्यांची जितकी गरज, तितकीच, किंबहुना त्याहूनहि अधिक गरज भावजन्य नात्यांची असते. दुसऱ्यांशीं संबंध जोडणे म्हणजेच जीवन, हें जर त्रिकालाबाबित मूल्य असेल तर माणसाला दुसऱ्यांशीं ह्या नाहीं त्या नात्याने खतळा जोडून घेतल्याशिवाय जीवन-सार्थकता आणि संपूर्णता लाभत नाहीं.

खरें म्हणजे माणसाच्या जन्माबरोवरच त्याच्या जीवनांत नाते जन्मतें. ‘सहज’ रूपांतील ह्या नातेसंबंधांत आई, बाप, भाऊ, बहीण, मावशी इत्यादि अनेकविध भूमिकांतील व्यक्तींशीं तो संबंधित होतो. त्या नात्यांच्या ऊनसावर्णीत त्याचे भावजीवन तुष्ट आणि पुष्ट होऊं लागते.

परंतु ह्या सर्व रक्तबद्ध नात्यांची पाठराखण असूनहि मानवाला दुसऱ्याच एका अबोध नात्याची भूक लागते. ह्या अबोध नात्याच्या गरजेची अपरिहार्यता त्याला अगदीं लहानपणापासूनच जाणवत

असते. आणि तो आपल्या समान-वय-गुण-धर्मी व्यक्तींचा शोध करीत असतो. दिवसांतला बराचसा भाग त्यांच्या सहवासांत घालवीत असतो. हा शोध बहुशः समानवयी व्यक्तींमध्यें लागत असला तरी कवीं कवीं वयाचे बंधन गळून पडते. ‘उत्तरराम-चरितां’तील कुमार लवाला प्रौढ रामाच्या प्रथमदर्शनांत हा स्नेहशोध लागतो आणि त्याच्या तोडून उद्धार बाहेर पडतात कीं —

आश्वासस्नेहभक्तीनामेकमायतनं महत् ।
प्रकृष्टस्येव धर्मस्य प्रसादो मूर्तिसुन्दरः ॥

एक व्यक्ति दुसऱ्या व्यक्तीशीं संबंधित होतांना त्या संबंधांत कोणकोणत्या भावनांचे रज्जु असतात, ह्याचा निर्देश करतांना वरील श्लोकांत भवभूतीने स्नेहरज्जूचाहि आवर्जून उल्लेख केला आहे.

वडिलांविषयीं मुलाच्या मनांत आदर, भक्ति ह्या भावना असल्या तरी स्नेहाची भावना निर्माण होण्याची शक्यता फारच कमी. उत्तररामचरितांतील लवाच्या बाबर्तीत ती निर्माण झाली, ह्याचें कारण पितृविषयक पूर्वसंस्कारांचा अभाव, त्याच्या जीवनांत त्या क्षणापर्यंत प्रभु रामचंद्र वडिलांच्या भूमिकेत कवीं आलेले नव्हते. मुलांच्या मनांत पित्याविषयीं स्नेहाची ही मनमोकळी भावना निर्माण होणे असंभाव्य असल्यानें दुसऱ्या एका साहित्यिकानें ती जबाबदारी

‘प्रासे तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत्’

असें म्हणून वडिलांवर सौंपविली आहे. याहि ठिकाणी ‘मित्रवत्’ असा शब्द योजण्यांत लेखकाला असेंच सुचवायचें आहे कीं, वडिलांना फार तर ‘मित्रवत्’ होतां येईल. प्रत्यक्ष मित्र होतां

येणार नाहीं. मात्र प्रत्यक्ष मित्र होता येत नसतांहि ‘मित्रवत्’ तरी व्हायला सांगण्यात लेखकानें एक प्रकारे मानवी भावजीवनांतील मित्राचे अपरिहार्यत्वच मान्य केले आहे.

मानवी भावजीवनांत प्रीति आणि भक्ति ह्या भावनांना जें असाधारण स्थान आणि माहात्म्य आहे तेच असाधारण स्थान मैत्रीलाहि आहे, ह्याची उत्कट जाणवि ज्ञानियांच्या राजाला— ज्ञानेश्वरांनाहि होती. नुसती उत्कट जाणीव होती एवढेच नव्हे, तर जीवनांतील सूक्ष्म भावनांचा शोव आणि बोव घेऊन त्यांनी मित्र-कल्पनेचें तत्त्वज्ञानहि अति रसाळपणे मांडले आणि नामदेवाशीर्ण मैत्री करून आचरणांतहि आणले. जीवनांत मित्राची गरज कां निर्माण होते? आई, बाप, भाऊ, बहीण इत्यादि रक्तसिद्ध नातेवाईक मंडळींत मित्राचे स्थान काय? ल्या मित्रासाठीं माणूस काय काय करण्यास तयार होतो? इत्यादि मूलभूत समस्यांची उकल ज्ञानेश्वरांनी श्रीकृष्ण आणि अर्जुन ह्यांच्या एकमेकांतील संबंधाच्या स्वरूपाधारे प्रत्ययकारकतेने केली आहे. ज्ञानेश्वरांतील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन ह्यांच्या संवादांतन एक गोष्ट वारंवार प्रत्ययास येते कीं, ते दोघेहि अशा एका अमर्याद मोकळेपणानें बोलत आहेत कीं, ते मोकळेपणाचें, निःसंकोचयणाचें वर्तन केवळ दोन जिवलग मित्रां-मध्येच आढळेल. ज्ञानेश्वरांनाहि तो मित्रसंबंधच अभिप्रेत होता. एवढेच नव्हे तर श्रवणापासून आत्मनिवेदनापर्यंत जी नवविधा भक्ति आहे, त्यापैकीं आत्मनिवेदनाच्या अलीकडची जी ‘सख्य’ नांवाची आठवी भक्ति आहे, ल्या ठिकाणची अर्जुन हीच मुळीं मुख्य देवता होती; मैत्रीचे तो घरच होता, असेहि त्यांनी स्पष्टपणे घटले आहे.

महणानि भावार्थु तो ऐसा ।
 अर्जुन मैत्रियेचा कुवासा ।
 कीं सुखे शृंगारलिया मानसा ।
 दर्पणु तो ॥

हो का आत्मनिवेदनातर्लीची ।
 जे पीठिका होय सख्याची ।
 पार्थु अधिष्ठात्री तेर्थीची ।
 मातृका गा ॥

एकूण महाभारतांतच ह्या मैत्रीसंबंधाचे धागेदोरे आढळतात. परंतु श्रीकृष्णाला अर्जुन हा मैत्रीच्याच नात्याने कां हवा होता, ह्याची ज्ञानेश्वरांनीं जी कारणमीमांसा केली आहे, तो मात्र ज्ञानेश्वरांच्या स्वयंभू प्रतिभेचा एक अभिनव विलास आहे. मैत्रीवरील ती एक प्रकारे रसाळ ‘घटना’ (Constitution) आहे. ज्ञानेश्वरांनीं जीं अनेक हृदयांगम विषयांतरे आहेत, त्यांमध्ये अतिशय रसोत्कट असें हे विषयांतर आहे.

गतिच्या सहाव्या अध्यायांतील ‘योगी युंजीत सततम्....’ ह्या दहाव्या श्लोकावर टीका करताना साधूंचीं लक्षणे सांगून ज्ञात्यावर ज्ञानेश्वरमहाराज अतिशय सहजतेने तीं सर्वे लक्षणे ज्याच्या अंगीं प्राथम्यानें आणि प्रकर्षांनें वास करतात, त्या श्रीकृष्णपरमात्म्याविषयीं गहिंवरून येऊन बोलूं लागतात. हे विषयांतर चाढू असतांनाच आपणांस त्याचा यत्किंचित्तिहि सुगावा लागूं नये, ह्या आविर्भावांत ज्ञानेश्वर म्हणतात कीं, श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला ब्रह्माविद्या उघड उघड कां सांगितली नाहीं? साधूंचीं लक्षणे सांगप्याची आडवाट कां पत्करली? अर्जुनाला आत्मज्ञान करवून देऊन स्वरूपांत विलीन करण्याचे कां टाळले? ह्या प्रश्नांचीं उत्तरोंहि ज्ञानेश्वरमहाराजच देतात.

आणि तीं उत्तरे तार्किक पातळीवरून रुक्षपणे न देतां ज्ञानेश्वर मानवी भावनांचा मागोवा घेत तुमच्या-आमच्या मूक भावनिक गरजांना वाचा फोडतात. तुम्हां-आम्हांला मित्राची गरज कोणकोणल्या क्षणीं भासते? आपल्या जीवनांतहि कधीं कधीं आत्माविष्काराची गरज निर्माण होते. कांहीं दिव्य आनंदाने मन भरून येते. त्या आनंदांत दुसऱ्याला सहभागी करून घेतल्याशिवाय त्या आनंदाला जणुं कांहीं पूर्णत्वच येऊं शकत नाहीं. म्हणूनच कुणाशीं तरी तोंड भरून बोलावेसे वाटते. आणि 'तो कुणी तरी' कसा हवा? तर ज्याच्याकडे पाहून दृष्टि निवावी, ज्याला आलिंगन द्यावेसे वाटावे, ज्याच्या अभावीं जीवनांत एकव्याने जगायचे तरी कशाला, असा प्रश्न निर्माण व्हावा. असा प्रश्न निर्माण होऊं नये म्हणूनच वरील सर्व गरजा भागविणारा मित्र आपल्या आयुष्यांत अपरिहार्य स्थान मिळवून बसतो. ज्ञानेश्वरांच्या मर्ते श्रीकृष्णाच्या जीवनांत अर्जुनाला 'त्या मित्राचे' स्थान लाभले होते. म्हणूनच श्रीकृष्ण ल्याला ब्रह्म-ज्ञान उघड करीत नाहींत. एक पातळसा आडपडदा शिळुक ठेवतात. कारण—

विपायें अहंभाव यथाचा जाईल ।

मी तेंवि हा जरि होईल ।

तरि मग काय कीजेल ।

एकलेया ॥

दिठीचि पाहतां निविजे ।

कां तोंड भरोनि बोलिजे ।

नातरी दाढूनि खेव दीजे ।

ऐसें कवण आहे ॥

आपुलिया मना बरवी ।
 असमाई गोठी जीवि ।
 ते कवणेसी चावळावी ।
 जरी ऐक्य जाहले ॥

असा मित्र आयुष्यांत लाभला म्हणजे मग त्याच्या प्रेयस्कारक तथा प्रेयस्कर गोष्टींसाठीं कायावाचामने कष्ट उपसप्यांत श्रम न होतां अंगावर मूठभर मांस चढल्याचे समाधान होते. ह्या समावानाचीं प्रसादचिन्हे ज्ञानेश्वरांना श्रीकृष्ण-पांडवांच्या सहवासांत ठारीं ठारीं आढळलीं, एखादा मुलगा स्वतःच्या धरीं कदाचित् काम करणार नाहीं, परंतु मित्राच्या धरीं मात्र तो जमीन झाडण्यासाहि मार्गेपुढे पाहणार नाहीं. ह्या मैत्रीच्या दिव्य स्पर्शाने श्रीकृष्ण पांडवांधरीं अंतर्बाद्य बदलून जात असे. म्हणूनच पांडवांच्या धरीं राजसूय यज्ञांत उष्ट्या पत्रावळी उचलण्यांत लाला लाज वाटली नाहीं; घोड्यांना खरारा करण्यांत लाने कमीपणा मानला नाहीं. आपल्या आवडत्या अर्जुनासाठीं सुभद्राहरणाचा डाव तर त्यानें यशस्वी केलाच, परंतु मित्रपुत्र अभिमन्यूसाठीं मायावाजार निर्मून वत्सलाहरणाहि घडवून आणले. इतकेच नव्हे तर आपल्या प्रिय अर्जुनाच्या प्राणरक्षणाकरितां प्रसंगीं त्यानें ‘न धरीं शक्ष करीं मी....’ ही प्रतिज्ञासुद्धां झुगारून देऊन हातीं शक्ष धारण केले.

महाभारतांतील ह्या अनेकविध प्रसंगांतील सूक्ष्म सौदर्यांनें ज्ञानेश्वरांना स्पर्श केला. त्यांना त्या सर्व प्रसंगांतून श्रीकृष्ण-अर्जुन मैत्रीचेच उत्कट दर्शन घडले. आणि म्हणूनच त्यांनी अर्जुनाला भक्तीच्या इतर प्रकारांत न घालतां त्याला ‘मैत्रियेचा कुवासा’ ही पदवी दिली.

ज्ञानेश्वरांनी गीतेच्या ज्या अनेक भागांवर आपला प्रतिभाप्रकाश टाकून त्यांतील सुप्त सौदर्याचे आल्हाददायक दर्शन घडविले, त्यांपैकीं श्रीकृष्ण-अर्जुन संबंध हा एक हृदय भाग होय. त्यांना अर्जुनाला लाभलेले हे मित्र होण्याचे भाग्य परम वाटते. मित्र होण्याचे हे भाग्य ज्याला लाभले, त्याला नातेवाइकांपेक्षां जास्त महत्त्व कसे येते, हेहि ज्ञानेश्वरांनी रसाळपणे वर्णिले आहे. म्हणूनच ते म्हणतात :

देवकी उदरीं वाहिला ।
यशोदा साथासें पाळिला ।
शेखीं उपेगा गेला ।
पांडवांसीं ॥

किंबहुना बहुदिवस ओळगावा ।
किं अवसरूं पाहोनि विनवावा ।
हाहि सोभु तथा सदैवा ।
पडेवि ना ॥

पतलिं पतनी कितीहि प्रिय असली तरी तिलाहि आपल्या ईमितासाठीं पतीचा कल हेरावा लागतो. परंतु अर्जुन मित्र ज्ञात्यानें त्याला तें पथ्यहि पाळण्याचे कधीं कारण पडले नाहीं. ज्ञानेश्वरींत ह्या ‘मित्रवर्या’में किती तरी वेळां उतावलेपणाने श्रीकृष्णाला शंकाकुशंका विचारल्या आहेत. परंतु ‘काय हें उच्छृंखल बोलणे’, एवढेच हंसून बोलून श्रीकृष्ण त्याचे यथास्थित समाधान करतो. ह्या मित्रप्रेमामुक्तेच युद्ध-क्षेत्रासारख्या अशान्त स्थानीं अर्जुनाला गीतोपदेशाचा निवान्त समर्थी करावयाचा वेदान्त सांगावयाला श्रीकृष्णाला वावर्गे वाटत नाहीं; लोक काय म्हेणतील ह्याचा विचार पडला नाहीं. कारण ज्ञानेश्वरांच्या

मतें मित्राला सहाय्य करण्याचे ठरल्यावर ह्या लौकिक लाजलज्जेच्या
बाबी अप्रस्तुत ठरतात. कारण—

पाहा पां नवल कैसें चोज ।
कें उपदेश केउतें झुंज ।
परि पुढे वालभाचें भोज ।
नाचत असे ॥

आवडी आणि लाजवी ।
व्यसन आणि शिणवी ।
पिसें आणि न भुलवी ।
तरी तें काही ॥

★ ★ ★

अपवादाचा बोधिवृक्ष

रुदार्थातील शालेय जीवन जेव्हां संपले,
तेव्हां ज्ञालेल्या दुःखांत अभ्यासांतील कांहीं
किचकट गोष्टींच्या कचाव्यांतन सुटत्यावद्दलचा एक सूक्ष्म आनंदहि
होता.

त्या अनेक किचकट गोष्टींत जशीं नदीकांठावरील गांवे होतीं, कुप्रसिद्ध लढायांचे सन होते, तशींच किंवद्दुना अधिक त्रासदायक होतीं तीं व्याकरणांतील अपवादाचीं उदाहरणे.

शाळेत असतांना व्याकरणाचे नियम पाठ करीत यावें न यावें, तोंच अपवादाच्या उपरसुंभाचा आदरसत्कार करण्याची आपत्ति येऊन कोसळत असे. बरे तीं केव्हां, कशीं आणि कोठे उगवतील, याला कांहींच धरबंद नसल्यानें, त्यांच्या त्या गनिमी काव्यानें मी तेव्हां अक्षरशः मेटाकुटीस येत असे. मुख्य सैन्यापेक्षां बाजार-बुणग्यांना सांभाळणे जसें सेनापतीच्या जिवावर यावें, तसें मला गलथानपणे वावरणाऱ्या अपवादांची व्यवस्था ठेवतांना त्राहि भगवन्

होत असे, नियमांच्या सर्व-संग्राहक तंबूतून बाहेर पडून स्वतःची स्वतंत्र राहुटी ठोकणाऱ्या त्या अपवादांची नोंद करतांना मी फारच गोधळ करीत असें. त्या अपवादांनीं स्वतःचे इतके स्तोम माजवून ठेवले होतें कीं, बिचाऱ्या नियमांचे अस्तित्व त्या अपवादांकरितांच आहे कीं काय, इथपर्यंत मजल आली होती. आणि म्हणूनच ‘अपवादांनीं नियम सिद्ध होतो’ अशी सनदहि त्या अपवादांना मिळाली होती. ‘नाकापेक्षां मोती जड’ अशा त्या अपवादांवर म्हणूनच माझे मन नेहमीं रुष्ट असे.

परंतु शाळेतले व्याकरण जाऊन जेव्हां प्रत्यक्ष जीवनाच्या व्याकरणाचें विश्वरूप-दर्शन घडले, तेव्हां मीं स्वतःच अपवादाचें निशाण उभारले! दुःखाच्या हंड्यांतील मिठाच्या खड्याप्रमाणे वाटणारा व्याकरणांतील अपवाद जीवनांत मात्र रुढ नीतिनियमांच्या सांवतांतील प्रकाशस्थळाप्रमाणे वाटला. व्याकरणांतील अपवादांची दृष्टि चुकविणारा मी आतां जीवनांत मात्र अपवादाचीच कांस धरून लागलों.

हा नव्यानें झालेल्या अपवादाच्या साक्षात्कारानेंच माझ्या अंगीं एक नवें सामर्थ्य आणले. पारंपरिक पुनरावृत्तीच्या धसक्यानें मरगळलेल्या माझ्या वृत्तीतत जीवनरस खळखळून वाढू लागला. मर्नीं योजलेल्या आकांक्षेचीं शिंडे तराहून उभीं राहिलीं. त्या नव्या अपवाद -प्रकाशांत सुखाची माधुरी ‘कलात्मक अलिप्ततेने’ चाखली आणि दुःखांची कटुता क्रीडापटूच्या खेळकरपणाने हंसत झेलली. जीवनांतील समस्यांना सगेसोयन्यांनीं सांगितलेलीं लब्ध-प्रतिष्ठित परंतु कागदी उत्तरें न देतां त्या समस्यांना अनुभवाच्या

क्षेत्रांत रुजवून चितनमननाचे खतपाणी घातलें. तेव्हां कुठे त्या समस्यांना रसरसलेल्या जिवंत उत्तराचीं फुले येऊ लागलीं.

मला तर वाटतें, माणसाच्या ऐहिक व पारलौकिक जीवनांतील दुर्लभ साध्ये केवळ ह्या अपवादाच्या साक्षात्कारानेंच दृष्टिपथांत येतात आणि कालांतरानें आत्मसात् होतात. अपवादाच्या साक्षात्काराची वैजयंतीमाळ आपल्या गळ्यांत पडावी, अशी प्रच्छन्न आशा प्रत्येकालाच असते. मात्र अपवादाचे जीवन ही एक तपस्या असल्यानें त्याचे फळ रुढ नीतिनियमांच्या शाळेतील मासिक पगाराप्रमाणे महिन्याच्या एक तारखेला मिळत नाहीं. परंतु ज्या क्षणीं तो आपल्या शिरपेंचांत अपवादाचा तुरा खोवतो, त्या वेळेपासूनच त्याच्या सुखदुःखाचे अर्थ बदलतात.

असा हा अपवादवादी माणूस व्यक्ति-स्वातंत्र्यवादी असतो, व्यक्तिवैशिष्ठ्यवादी असतो. नियमांचा पूर्वग्रहदूषित चष्मा डोळ्यांवर नसल्यानें तो दुसऱ्याच्या जीवनाकडे समजूतदारपणे पाहतो. मला तर असें वाटतें कीं, प्रत्येक अपवादवादी माणूस हा अध्यात्मवादी असतो आणि म्हणूनच अध्यात्मकेत्राप्रमाणेंच अपवादवादांच्या विश्वांत 'पुढच्यास ठेंच मागचा शहाणा' ह्या नियमांतील परोपजीवी वृत्तीस स्थान नसतें. तेथें प्रत्येकास स्वतंत्र रीत्या अनुभव घ्याया लागतो; इतकेंच नव्हे तर त्या अनुभवांतील प्रत्येक दिवस हा नित्य नवा असतो. जो 'आत्मप्रभा नीच नवी। तेचि करूनि ठाणदिवी।' वागेल त्यालाच आत्मज्ञानाचा लाभ घडतो, असें जें ज्ञानेश्वरांनीं म्हटलें आहे, तें म्हणेंच मुळीं अपवादवादी जीवनाचे मूल्य असतें.

ह्या अपवादाच्या साक्षात्कारामुळेच प्रेमकवींचा कवीं अस्त होत नाहीं, होणार नाहीं. प्रत्येक प्रेमकवीला आपली प्रीतिंविषयक अनुभूति ही अपवादभूत वाटत असते. म्हणूनच तो त्या अनुभूतीला काव्यरूप देण्याचा प्रयत्न करतो. मला तर वाटते कीं, प्रत्येक कलावंताच्या जीवनाची सुखावतच मुळीं अपवादाच्या साक्षात्कार-बिंदूपासून होते. एका डॉक्टरसारखा दुसरा डॉक्टर होऊं शकतो म्हणून डॉक्टरकीच्या शाळा निवृं शकतात. परंतु कलावतांनी मात्र शाळेचे हे सांवट स्वप्रांतदेखील पाहिलेले नसते. एका कलावंता-पेक्षां दुसरा कलावत भिन्न असतो, याचे कारण प्रत्येकाच्या हृदयां-तील अपवादाचा साक्षात्कार !

ज्या प्रमाणांत ह्या अपवादाच्या साक्षात्काराची तीव्रता कमी-अविक असेल, त्या प्रमाणांत तो माणूस रसरसलेले जीवन जगून जातो. कवीं कवीं तुकोबासारख्या माणसांना हा साक्षात्कार ‘एकाएकीं आतां तुका । लौकिका या बाहेरी ॥’ असे जाणवून होतो, तर कवीं कवीं त्या अपवादाचे सम्यक् दर्शन न झाल्याने कुणी अर्ध्या रस्त्यावरूनच परत फिरतात. अपवादाच्या साक्षात्काराशीं नुकतीच ओळख पटूं लागलेल्या, वसत बापटांच्या कवितेतील नायकाला अशा वेळीं, तपाचरण करणाऱ्या मुनीला इंद्राच्या अप्सरांनीं परावृत्त करावें त्याप्रमाणे—

‘ सगेसोयरे सांगति तेच्हां व्यवहाराची रीत
कोणि म्हणाले परत मागुती प्रीत असे विपरीत. ’

आणि तोहि विचारा अनवधानाने परत फिरतो आणि मग आशुष्यभर ‘सुखसंसारीं’, रडत बसतो.

मला तर असे वाटते कीं, ‘अपवाद’ हाच सृष्टिक्रमाचा स्थायीभाव आहे. म्हणूनच एका सूर्योदयासारखा दुसरा सूर्योदय नसतो. प्रत्येकाचे सौदर्य हे व्यवच्छेदक असते. नेमेचि येणारा पावसाळा प्रत्येक वर्षी वेगळा असतो म्हणूनच त्याच्या सौदर्याची नित्य नवी मोहिनी पडत असते. ऑक्टोबरांतील सायंकाळचे मेघाकृतीं-वरील रंगसौदर्ये प्रत्येक दिवशीं नवनवोन्मेषशाळी असतें, म्हणूनच त्याच्या दर्शनासाठीं बदामी डोळे रोजच आतुर होतात. ह्याच अर्थाने एका माणसासारखा दुसरा माणूस वाच्यार्थाने असला तरी लक्ष्यार्थाने कधींहि नसतो आणि म्हणून एकाळा दुसऱ्याच्या जीवनाविषयीं कुत्रहल वाटते. त्या कुत्रहलापोटींच तीं एकमेकांना समजून घेतात, तेवढ्यासाठींच समाज बनतो. परंतु तो एकखांबी तंबूसारखा नव्हे, तर अनेकविध स्वतंत्र राहुद्यांचा !

* * *

कलावंताला शैशवावांचून दुसरे वय नसते.
तुमच्या-आमच्या जरठ जीवनात तो शैशवदूत
होऊन येतो आणि आपल्या शैशवदृष्टीनें
जीवनातील सौंदर्याचीं पुष्टे वेचतो, तीं
कलेच्या सूत्रात माळतो आणि अव्याज
स्नेहानें रसिकांना सादर करतो.
श्री.देवीदास बागूल यांच्या 'शैशवदूत'
या लिलितनिबंध - संग्रहांत कलाकारांची हीच
शैशव - वृत्ति उत्कटतेनें प्रकटली आहे.

